

નિ વે દ ન

“લેખામૃત સંગ્રહ” નામની બુકનો પહેલો ભાગ છપાઈ ગયા બાદ તુરતમાં જ આ બીજો ભાગ છપાવવો શરૂ કરેલો અને જેમ બને તેમ જલ્દી બહાર પડે તે માટે પુરતી કાળજી રાખવામાં આવેલ.

પરંતુ સંયોગવશાત પાછળનું થોડું મેટર તૈયાર નહિ થઈ શકવાના કારણે આખી બુકનું બાઈન્ડીંગ થઈ ચૂકેલ નહિ એટલું જ નહીં પરંતુ બુક તૈયાર હોવા છતાં બહાર પાડવામાં પણ અધિક વિલંબ થવા પામેલ છે.

તો કે અગાઉથી ગ્રાહક બનનાર સદ્ગૃહસ્થોને બુક બહાર પાડવામાં વિલંબ થવાના કારણે અનેક પ્રકારના તર્ક વિતર્ક થાય તે બનવાજોગ છે પરંતુ સમજદાર વર્ગ તો સમજે છે કે—આ કેવલ આપણા હાથની જ વાત છે. એમ નથી, આમાં અનેક પ્રકારે પર હસ્તે કામ લેવાનું હોય છે જેથી રહેજે વિલંબ થાય તે બનવાજોગજ છે. છતાંય આજ

આ લેખામૃત સંગ્રહ આજ રત્નમાં જે લેખો પ્રસિદ્ધ
રૂપમાં આપ્યા છે. તે લેખો કવિજીએ મદારાજના પદાર
સ્પર્શથી પરમપ્રશાન્ત તત્ત્વમૂર્તિ આગાચંદેવ શ્રી ૧૦૦૮
શ્રી નિઝયગર્ભૂરરાત્રીશરણના શિષ્યપરત્ન પૂજ્યપાદ્ર આલમપ્રા-
ચારી શત્રુઘોષદેવ પ્રદુષ્ટપ્રજ્ઞા વિદ્વદર્શ પરમપ્રશાન્તમૂર્તિ
આગાચંદેવ શ્રી ૧૦૦૮ શ્રી નિઝયગમૃતસુરીશરણ મદારાજ
આદિયના ઠરકમતથી લખાણેલા છે.

આંવા શુભ પ્રયત્નમાં સ્વસ્વશક્તિ અનુસરે અગાઉથી
આહુક બની જે જે સદગૃહસ્થોએ પોતાની ધર્મભાવનાપૂર્વક
સમ્યજ્ઞાનના પ્રચારમાં જે લાભ લીધેલ છે તે અનુભોદનીય
છે. પુનઃ પણ આવા જૈનધર્મનાં રહસ્યોથી ભરપુર અને
ભવણીરૂ મહાપુરુષોના કરકમલથી લખાયેલ પ્રકાશનો બહાર
પાડવામાં પોતાનો યોગ્ય ફાળો અર્પણ કરી મહાન મુકુતો-
પાજ્ઞ કરી અનંત સુખના ભોક્તા બનો. એજ એક શુભા-
ભિલાષ. શુભં ભવતુ સર્વેવાં.

ਪ੍ਰਤੀਕ੍ਰਿਤ:-

फलिकाले महान् उग्रतपकारक परमप्रशान्त तपोमूर्ति
स्वर्गस्थ आचार्यदेव श्री १००८ श्री वज्रयकर्पूरमुरीश्वरजी
महाराज साहेब.

जन्म वि. सं. १९२८ मागसर सुदि ३ (सायला)

दीक्षा वि. सं. १९६८ ज्येष्ठ सुदि ३ सुरत

घटी दाक्षा वि सं १९६९

उपाध्यायपद वि. सं. १९९६
वैशाख सुदि २

गणपद वि. सं. ११९०

आचार्यपद १९९९ फाल्गुन सुदि ३

पंच्यासत्र वि. सं. १९९०

स्वर्गारोहण वि. सं. २००१

माघ सुदि ११

વિષયાનુક્રમશિકા.

પ તુ નંબર

- ૧ (૧) સુખના અર્થી આત્માઓએ દુખનાં સાધનોથી અળગા રહી સુખનાં સાધનો સ્વીકારવાં જોઈએ. તેજ સુખની પ્રાપ્તિ થાય.
- ૨ (૨) સાધુ ધર્મની શક્તિના અભાવમાં ગૃહસ્થધર્મની પણ આરાધના સાધુધર્મની પ્રાપ્તિના ધ્યેયથી જ કરવી જોઈએ. અને આથી જ સાધુધર્મની પ્રધાનતા છે. એમ અનંતજ્ઞાનીઓએ કહ્યું છે.
- ૩ (૩) ધર્મોપદેશકોએ શ્રોતા સન્નુષ્ઠ પ્રથમ સાધુધર્મનું કથન કરવું જોઈએ. અને ત્યાર બાદ તેના સ્વીકારમાં અસમર્થ જણાય તો શ્રાવકધર્મ કહેવો, અન્યથા ધર્મોપદેશક પોતાના સાધુપણાને મ લન કરનારો છે.
- ૪ (૪) સાધુધર્મ અને શ્રાવકધર્મનું હુંકમાં વર્ણન.
- ૪ (૫) શ્રાવકધર્મ ગ્રહણ કરવામાં પણ યોગ્યતાની જરૂર.
- ૬ (૬) ધર્મ પામવા માટે અયોગ્ય આત્માઓની દૃષ્ટાંત પૂર્વક સમજણ.
- ૬ (૭) દૃષ્ટિરાગીનું ઉદાહરણ અને મહાપાપી દૃષ્ટિરાગના પંજમાં નહિ સપડાવા માટેની બલામણ.
- ૬ (૮) ધર્મદ્વેષીનું ઉદાહરણ.
- ૭ (૯) મૂઢતું ઉદાહરણ અને મૂઢતાના યોગે થતી વિટંબના.
- ૯ (૧૦) પૂર્વ વ્યુદ્ધાહિતનું ઉદાહરણ.
- ૧૧ (૧૧) ધર્મ પામવા માટે લાયકાત કેળવવી જોઈએ.
- ૧૨ (૧૨) ધર્મ પામવાને લાયક કોણ અને તેના ઉપર આર્દ્રકુમારનું દૃષ્ટાંત.
- ૧૨ (૧૩) આર્દ્રકુમારનો પૂર્વભવ અને તે ભવમાં પતિ પત્નિનું સાથેજ ત્યાગમાર્ગે જવું તેમાં રાગદશાનું અવી જવું. પરિણામે

$\gamma_{\text{eff}} = \frac{\gamma}{1 + \beta^2} = \frac{0.96}{1 + 0.78} = 0.54$
 $\gamma_{\text{eff}} = 0.54$

[illegible][illegible][illegible]

7209681 *Environ Monit Assess* 2012;176(1-2):113-22.

॥ (१७) श्री १०८ श्री गुरुदेव गुरुदेव गुरुदेव ॥

୧୨ (୧୧) ବିବିଶାୟା ସମାପ୍ତ.

[illegible]

.. (၁.၃) ကြေးမုံဒေသရှိ မြေပုံ အမှတ် ၁၃၁။

૨.૪ (૨.૨) મુજાબા શ્રી આરજકમારે મેંડે ગયા.

૨૪ (૨૩) અરિનાનુવાદના આદા નીચે પાપારૂંબો પાપાન ૩ :

૨૪ (૨૪) પુનઃ આરિત્ર સ્થળની પ્રાપ્તિ એ મહાભાગ્યની નિશાની છે.

२.५ (२५) सत्यासत्य ज्ञप्त्या पक्षी मध्यस्थ आत्ममात्रात् असत्यनी
त्याग करी सत्यनोऽरहीकार, प्रत्येक नैऋत्य.

२६ (३६) विशेषनिष्पन्नमिति आदि ननु भुञ्जानुं दृग्भ्यां स्वउप दर्शन.

૨૭ (૨૬) ચારિત્ર્ય ગુણોની આવશ્યકતા.

२.८ (२.८) ઉદાહરણો દિલ્લિમાં સાવધાન થઈ વાંચનારને ૧૮૩૨
સાબ કરે.

૨૮ (૨૮) શુકરાનનું ઉદ્દાત્તરણ.

૨૯ (૩૦) શ્રીમૃગધ્વજરાગને ત્રણ પ્રકારની લક્ષ્મીની પ્રાપ્તિ.

૩૦ (૩૧) ત્યારે અન્યાયી અને અધર્મી રાજાઓ દુર્ગતિના ખાડામાં જાડને પટકાય છે.

૩૦ (૨૨) જોવો રાજા તેવી પ્રજા.

- ૩૧ (૩૩) મોહદશાની ભયંકરતા.
- ૩૨ (૩૪) મિથ્યાભિમાન કરનારાઓ શું ટીટાડી અને કૂપમંડૂકથી ઉતરતા છે ?
- ૩૨ (૩૫) ક્યાં દુઃખદાયી કૂપમંડૂકતા અને ક્યાં સુખકારી ગંભીરતા ?
- ૩૩ (૩૬) તુચ્છાઆત્માઓની તુચ્છતાનું પ્રદર્શન.
- ૩૩ (૩૭) જ્યાં સુધી ખીજ અધિક ચીજ ન જોઈ હોય ત્યાં સુધી જ મિથ્યાભિમાનીતા.
- ૩૩ (૩૮) વિપયાલિલાપીઓની જેવી ઉત્સુકતા વિપય પ્રત્યે હોય છે, તેવી ઉત્સુકતા જો ધર્મ પ્રત્યે આવે તો હથેળીમાં મોક્ષ છે.
- ૩૪ (૩૯) પરમતારક શ્રી જિનેશ્વરદેવને નમસ્કાર કરવામાં જીવનની સાચી સફળતા છે.
- ૩૫ (૪૦) પ્રભુની ઉદાર સ્તુતિ કરવી જોઈએ તેનો આ સ્તુતિ સુંદર ખ્યાલ આપે છે.
- ૩૫ (૪૧) કોઈની પણ યોગ્ય પ્રાર્થનાનો ભંગ નહિ કરવો: એ સનજનોની રીતિ છે.
- ૩૬ (૪૨) સત્પુરુષોની મર્યાદાનો ખ્યાલ આપતો આ પ્રસંગ.
- ૩૬ (૪૩) પુણ્યનો મહિમા જણાવનારો આ પ્રસંગ.
- ૩૬ (૪૪) શુકરાજની માફક અવસરના જાણુ બનવું જોઈએ.
- ૩૭ (૪૫) બુદ્ધિશાલીઓની પ્રવૃત્તિ કારણ પૂર્વકની હોય છે,
- ૩૭ (૪૬) સ્ત્રી ચરિત્ર અતિ ગહન છે.
- ૩૮ (૪૭) આશ્ચર્યકારી પ્રસંગ.
- ૩૮ (૪૮) રાજની કૃતજ્ઞતા.
- ૩૯ (૪૯) રાજના આશ્ચર્યકારી દાક્ષિણ્યતાદિગુણો.
- ૩૯ (૫૦) પતિદ્રોહ ધુરો છે.
- ૩૯ (૫૧) સુંદર સ્વપ્નનું સુંદર ફળ.
- ૪૦ (૫૨) શુકરાજના વૃત્તાન્તના શ્રવણથી શુકરાજને આવેલી મૂર્છા અને મૂંગાપણું.

- ૪૦ (૫૩) રાગને ચતુઃ આશ્રય.
 ૪૧ (૫૪) શ્રી શુકરાજના પૂર્વભવનું વર્ણન.
 ૪૨ (૫૫) માયાવીઓની દુર્દશા.
 ૪૨ (૫૬) શ્રી ગિરિરાજનો મહિમા અને રાગની ભીષ્મ પ્રતિજ્ઞા.
 ૪૩ (૫૭) રાગની પ્રતિજ્ઞામાં દ્રઢતા અને તેની ઉત્તમતાનું દ્વિગદર્શન.
 ૪૪ (૫૮) દ્રઢ પ્રતિજ્ઞાના પ્રતાપે દૈવી સદ્ભાવ.
 ૪૪ (૫૮) પ્રતિજ્ઞાની પૂર્ણતા.
 ૪૫ (૬૦) અતે જેવી મતિ તેવી ગતિનો ખ્યાલ આપનારો આ પ્રસંગ,
 ૪૫ (૬૧) અહો ! સંસાર નાટકની વિચિત્રતા.
 ૪૭ (૬૨) કર્મજન્ય સંયોગોની વિચિત્રતા એ પણ પ્રતિજ્ઞોધનું કારણ.
 ૪૭ (૬૩) વિષય લંપટતા એ ભયંકરમાં ભયંકર છે.
 ૪૮ (૬૪) જર જમીન અને જોડ, એ ત્રણે કણ્યાના છોડ-એ કહેવતને ચરિતાર્થ કરતો આ પ્રસંગ.
 ૪૮ (૬૫) કુટીલ મિત્રોની કુટીલતાથી સાવધ રહેવાની જરૂર.
 ૪૯ (૬૬) નિમાજ પડવા જતાં મસીદ કોટે વળગ્યા જેવી દશા.
 ૫૦ (૬૭) શંકાકાંપી શલ્યના ઉદ્ધાર માટે મહાસુનિને શ્રીદત્તે કરેલી પ્રાર્થના.
 ૫૧ (૬૮) આ ત્હારી પુત્રી કેવી રીતે ? એ શંકાનું નિવારણ.
 ૫૧ (૬૯) કર્મની કુટિલતા.
 ૫૨ (૭૦) માતાની ઓળખાણ અને વેશ્યાનાં પાપ કર્મોની અધમતા.
 ૫૨ (૭૧) પુત્ર પ્રત્યે પિતાની હિતવત્સલતા.
 ૫૩ (૭૨) મોહાધીન આત્માઓની બાલિશતા.
 ૫૩ (૭૩) અન્યાય ભરેલું આચરણ એ ખરેખર આપત્તિને લાવનારું છે,

૫૪ (૭૪) ધર્મ દેશનાની શ્રવણતાને અંગે પણ ન્યાય ગુણની જરૂર.

૫૪ (૭૫) આખરે સત્યનો જય છે, એ આ પ્રસંગથી પુરવાર થાય છે.

૫૫ (૭૬) પૂર્વે જેવું કર્મ બાંધ્યું હોય તેવું આ ભવમાં ભોગવવું પડે છે.

૫૫ (૭૭) હસતાં બાંધેલાં કર્મ રોતાં પણ ન છુટે.

૫૬ (૭૮) પાપ સંસ્કારોની પ્રબલતા.

૫૭ (૭૯) રમશાન જેવા સંસારમાં કોણુ આસક્ત રહે ?

૫૮ (૮૦) કર્મોધીન સંયોગોમાં યાતો વિયોગોમાં સમભાવે વર્તવું એ વિવેકીનું કર્તવ્ય છે.

૫૮ (૮૧) ખરેખર સદ્ગુણના વચનામૃતનું પાન એ કપાયરૂપી સર્પોનું ઝેર નિવારનાર છે,

૫૯ (૮૨) વ્યવહારમાં વ્યવહારિક સસની પ્રધાનતા.

૫૯ (૮૩) શ્રી શુકરાજનો શ્રીકેવલી ભગવાનના વચન પ્રત્યે આદર.

૬૦ (૮૪) જીવોને વૈરાગ્યરૂપ ધનની પ્રાપ્તિ થવી એ અતિ દુર્લભ છે.

૬૦ (૮૫) દૈવી પ્રભાવ અને ગાંગિલઋષિની માગણી.

૬૧ (૮૬) માગણીનો સ્વીકાર અને તીર્થરક્ષા.

૬૧ (૮૭) કન્યાની શોધમાં શુકરાજ.

૬૨ (૮૮) શ્રી તીર્થરાજના ઉલ્લંઘનનું ફલ અને શ્રી શુકરાજની ઉપકારકતા.

૬૨ (૮૯) પુષ્પરાજનો અચિન્ત્ય પ્રભાવ,

૬૨ (૯૦) પુષ્પાત્માઓની પુષ્પવિચારણા.

૬૪ (૯૧) સપુત્રોનું કર્તવ્ય.

૬૪ (૯૨) ક્ષમાપના એ વૈર સમાવવાનું પરમ સાધન છે.

૬૫ (૯૩) સંશયતિમિર છેદવામાં કેવલી ભગવાન એ ઝળહળતા ભાનુ જેવા છે.

૯૯ ૧૪૦ ધર્મપ્રાપ્તિમાં યોગ્યતાની પણ જરૂર.

૧૦૦ ૧૪૧ સાચા જ્ઞેન મુનિવરોજ ભાવ દયાના સાગર હોય છે.

૧૦૨ ૧૪૨ ધર્મકાર્યમાં વિશ્વંશ કરવો તે યોગ્ય નથી જ.

૧૦૩ ૧૪૩ બાહ્યલીજીનું ઉદાહરણ વિચારીને ધર્મરાધન કાલે કરવા

ઉપર નહિ રાખવું જોઈએ.

૧૦૩ ૧૪૪ મોહસર્પનું ઝેર ઉતારનાર એક પારમેશ્વરી પ્રવ્રજ્યાગ છે.

૧૦૪ ૧૪૫ ધર્મી મિત્રોની જ સોચત કરવી જોઈએ.

૧૦૫ ૧૪૬ અધમ આત્માઓની નિશાની.

૧૦૫ ૧૪૭ હંસવૃત્તિવાળા બનવા માટે ભલામણ.

૧૦૬ ૧૪૮ હંસ જેવા આત્માઓનું સ્વરૂપ.

૧૦૭ ૧૪૯ પ્રદેશી રાજ્ય અને સદ્ગુરુનો સમાગમ.

૧૦૭ ૧૫૦ નાસ્તિક મતની સ્થાપના,

૧૦૮ ૧૫૧ નાસ્તિક મતનું ખંડન અને આસ્તિક મતનું સ્થાપન.

૧૧૦ ૧૫૨ ચિરકાલીન કુસંસ્કારોનો ત્યાગ કરવાના સાધક દાખલાઓ.

૧૧૦ ૧૫૩ સ્વામીદ્રોહી સૂર્યકાન્તાથી પ્રદેશી રાજ્યનું સ્વર્ગગમન.

૧૧૧ ૧૫૪ સૂર્યાભદેવની ભક્તિ.

૧૧૧ ૧૫૫ આ ઉત્તમ જીવનમાં નાસ્તિકતા એ ભયંકર રોગ છે.

૧૧૧ ૧૫૬ નિમકદલાત સેવક કેવા હોવા જોઈએ.

૧૧૨ ૧૫૭ ભાવોપકારી પ્રત્યે કૃતજ્ઞતા.

૧૧૩ ૧૫૮ કૃતજ્ઞોથી દૂર રહી, સદ્ગુરુઓના સમાગમમાં જ રહેવું જોઈએ.

૧૧૮ ૧૫૯ કામાધિનતાની ભયંકરતા.

૧૧૮ ૧૬૦ સ્વામીદ્રોહીઓની દુર્ગતિ.

૧૧૫ ૧૬૧ ઉપસંહાર.

वालव्यचारी सद्वर्षोपदेशक प्रकृष्टवक्ता विद्वज्ज्ये-
आचार्यदेव श्री १००८ श्री विजयशम्भुनमूरीश्वरजी महाराज.

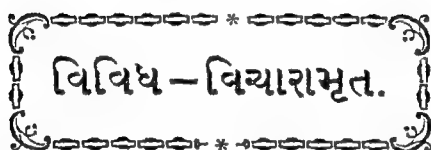

जन्म. वि. सं. १९५५ आसो सुदि २
दीक्षा १९८० कार्तिक सुदि १५
घडी दीक्षा वि. सं. १९८० मागसर सुदि ६
गणपद वि. सं. १९९१ अषाढ सुदि ९
पंन्यासपद वि. सं. १९९१ अषाढ सुदि १०
उपाध्यायपद वि. सं. १९९९ फाल्गुन सुदि ३
आचार्यपद वि. सं. १९९९ फाल्गुन सुदि १०

શ્રી લેખામૃત સંગ્રહ

ભા. ૨

લેખાંક : ૫

શ્રીસ્તમ્ભનજિનાધીશં, મનોવાઙ્છિતદાયકમ્ ।

દુઃસ્વદૌર્માગ્યહર્ત્તારં, વન્દેઽહં શુભમાવતઃ ॥ ૧ ॥

સુખના અર્થી આત્માઓએ દુઃખનાં સાધનોથી અળગા

રહી સુખનાં સાધનો સ્વીકારવાં જોઈએ.

તોજ સુખની પ્રાપ્તિ થાય.

અનાદિ અનંત ચતુર્ગતિરૂપ સંસાર અટવીમાં આ જીવે અનંતીવાર જન્મ-મરણાદિકનાં ઘેર દુઃખોને અનુભવ્યાં છે અને અનુભવે છે, એ વાત સામાન્ય રીતે શ્રદ્ધાળુ આત્માઓને તો નિર્વિવાદ છે. પરંતુ સવાલ એ હિમો થાય છે કે-દુનિયામાં કોઈ પણ જીવને દુઃખની ઈચ્છા નથી તો તે તેનો પ્રયત્ન તો કરેજ શાનો? તેમજ સહુ કોઈને સુખની ઈચ્છા ક્ષણે ક્ષણે રહેલી છે, એટલું જ નહિ પણ તેના માટેનો પ્રયત્ન પણ પારાવાર છે, છતાં સુખ નહિ પામતાં હિંદા જીવો દુઃખને પામે છે, તેનું કારણ શું?

અહીં સમાધાન એ છે કે-મોહરૂપી મદિરાના ઘેનમાં ચકચૂર બનેલો આ જીવ-દુઃખના સાધનોને સુખના સાધનો માનીને પ્રયત્ન કરી રહ્યો છે; અને તેના પરિણામે દુઃખની ઈચ્છા નહિ હોવા

છતાં પણ દુઃખ પામી રહ્યો છે. તો હવે આપણે પ્રથમ સુખ-દુઃખના સાધનો જાણવાં જ નોંધજો, અને તે જાણીને સુખના અર્થો આત્માએ દુઃખના સાધનોથી અળગા રહી સુખના સાધનો સ્વીકારવાં નોંધજો: તોજ સુખની પ્રાપ્તિ થાય, અન્યથા દુઃખજ પામે.

સાધુધર્મની શક્તિના અભાવમાં ગૃહસ્થધર્મની પણ આરાધના સાધુધર્મની પ્રાપ્તિના દેયેયથી જ કરવી નોંધજો. અને આથી જ સાધુધર્મની પ્રધાનતા છે, એમ અનંતજ્ઞાનીઓએ કહ્યું છે.

ત્યારે મોહમુગ્ધ આત્માઓ ધર્મના ભોગે પણ પાપાયરણ કરીને પાંચે ધર્મિયોને અનુકૂલ સામગ્રી મેળવવામાં અને ભોગવવામાં સુખ માને છે, અને તુચ્છ વિષયોના ભોગોના ભોગે પાપથી પાછા હડી ધર્મ આચરવામાં દુઃખ માને છે, ત્યારે અનંતજ્ઞાનીઓ તો જણાવે છે કે-“**पाशाओ ह्येह दुष्खं**” પાપથી દુઃખ હોય છે અને “**व्रह्मे धर्मात् कुतः सुखम्**” ધર્મ સિવાય સુખ ક્યાંથી અર્થાત્ ધર્મથી સુખ છે. માટે તુચ્છ ભોગોના ભોગે પણ પાપાયરણ નહિ કરતાં ધર્મચરણ કરવું નોંધજો. પરંતુ અવળી મતિને લઇને જીવો દુઃખ પામે છે, તેમાં કંઈ નવાઈ પામવા જેવું નથી. જો મતિ જીવોની ધન કમાવવામાં અને રૂપવંત રમણીઓના ભોગ ભોગવવામાં હોય છે, તે મતિ ને અનંતજ્ઞાનીઓના કહેલા ધર્મ વિષે થાય, તો દુઃખનો છંદ કરીને સાચા સુખોને હરતગ કરે છે. દુઃખોનો છંદ કરનાર તેમજ સાચા સુખને આપનારો ધર્મ અનંતજ્ઞાનીઓ કહ્યો છે, તે ધર્મ જો પ્રકારનો છે ૧. સાધુધર્મ, ૨. ગૃહસ્થધર્મ. વાંચક મદાશયોએ ખ્યાલમાં રાખવા છે કે-આ બે પ્રકારના ધર્મમાં સાધુધર્મ એ પ્રધાન ધર્મ છે અને કે-સર્વ ધર્મનો છંદ કરી, સંસારથી આત્માને સંસ્થા મુક્તિ થવી અને શાશ્વત સુખની પ્રાપ્તિ થવી,

સાધુધર્મ સિવાય નથી. ગૃહસ્થધર્મની આરાધના કરનારો પણ સાધુધર્મની પ્રાપ્તિની ઈચ્છાવાળો ન હોય, તો યથાર્થ ગૃહસ્થ-ધર્મની પણ આરાધના અને સર્વ કર્મનો છદ કરી શકતો નથી; અને તે સિવાય મુક્તિ પણ થાય જ નહિ. માટે સાધુ-ધર્મની શક્તિના અભાવમાં ગૃહસ્થધર્મની પણ આરાધના સાધુધર્મની પ્રાપ્તિના ધ્યેયથી જ કરવી જોઈએ, અને આથી જ સાધુધર્મની પ્રધાનતા છે, એમ અનંતજ્ઞાનીઓએ કહ્યું છે.

ધર્મોપદેશકોએ શ્રોતા સન્મુખ પ્રથમ સાધુધર્મનું કથન કરવું જોઈએ, અને ત્યારબાદ તેના સ્વીકારમાં અસમર્થ જણાય તો શ્રાવકધર્મ કહેવો. અન્યથા ધર્મોપદેશક પોતાના સાધુપણને મલિન કરનારો છે.

સાધુધર્મની ઉત્કૃષ્ટ આરાધના થાય તો તેજ ભવમાં સવ કર્મનો ક્ષય કરી મુક્તિ આપે છે, ત્યારે ગૃહસ્થધર્મની ઉત્કૃષ્ટ આરાધના બારમા દેવલોકના સુખને આપનાર છે, એથી અધિક સુખને આપનાર નથી. એટલું જ નહિ પણ બાહ્ય સુખની અપેક્ષાએ પણ દ્રવ્યથી સાધુધર્મની ઉત્કૃષ્ટ આરાધનાની કાટીમાં લાવથી ઉત્કૃષ્ટ ગૃહસ્થધર્મની આરાધના આવી શકતી નથી. કારણ કે-જ્યારે ઉત્કૃષ્ટ લાવથી ગૃહસ્થધર્મની આરાધના બારમા દેવલોકે લઇ જાય છે, ત્યારે દ્રવ્યથી પણ ઉત્કૃષ્ટ સાધુધર્મની આરાધના નવ ઔવેયકમાં લઇ જાય છે, અને અહિંદ્રપણના સુખને અર્પણ કરે છે. માટેજ શાસ્ત્રમાં પણ મેરૂપર્વત અને સરસવમાં જેટલું અંતર છે, તેટલુંજ અંતર સાધુધર્મ અને ગૃહસ્થધર્મમાં કહ્યું છે.

આજ કારણે ધર્મોપદેશકોએ પણ શ્રોતા સન્મુખ પ્રથમ સાધુધર્મનું કથન કરવું જોઈએ અને ત્યાર બાદ તેના સ્વીકારમાં અસમર્થ જણાય તો ગૃહસ્થધર્મ કહેવો. અન્યથા ધર્મોપદેશક પોતાના સાધુપણને મલિન કરનારો છે. એમ શાસ્ત્રમાં સ્પષ્ટ કહેવાયું છે.

સાધુધર્મ અને શ્રાવકધર્મેનું ડુંકમાં વર્ણન.

ત્યારે સાધુધર્મ પંચમહાવ્રત રૂપ છે, એટલે કે-ક્રોધ પણ નાના કે મોટા જીવની હિંસા મન-વચન-કાયાથી કરવી નહિ, ક્રોધ વધી નહિ અને કરતાને સારી પણ માનવી નહિ : તેમજ ક્રોધ પાંચ પ્રકારનું જીહું મનથી, વચનથી અને કાયાથી જોલવું નહિ, જોલાવ નહિ ને જોલતાને સાફ માનવું નહિ. તેમજ અદત્ત (ચોરી) કે પણ પ્રકારનું મન, વચન, કાયાથી લેવું નહિ, લેવરાવવું નહિ અને લેતાને સાફ માનવું નહિ : તેમજ ક્રોધ પણ પ્રકારની સ્ત્રીનું સેવન મનવચન અને કાયાથી કરવું નહિ, કરાવવું નહિ અને કરતાને સાફ માનવું નહિ : તેમજ ધન-ધાન્યાદિક નવ પ્રકારનો પરિગ્રહ (ધર્મોપકરણ સિવાય,) મનથી, વચનથી, કાયાથી રાખવો નહિ, રખાવવો નહિ અને રાખતાને સારો માનવો નહિ. આ રીતે સાધુધર્મ એ પંચ મહાવ્રત રૂપ છે. ત્યારે ગૃહધર્મમાં જે વિશેષ ગૃહસ્થ ધર્મ છે તે, એટલે કે શ્રાવક ધર્મ છે, તે સમ્યક્ત્વમૂલ પાંચ આણુવ્રત, ત્રણ ગુણુવ્રત, અને આ શિક્ષાવ્રત-એમ બારવ્રત રૂપ છે. આમાં સાધુધર્મની અપેક્ષાએ શ્રાવક અદ્વપરિણામો ત્યાગ, મોટા જીવનો ત્યાગ, મોટી ચોરીનો ત્યાગ અને સ્વદારા સંતોષ, યા તો પસ્ત્રીવર્જન તેમજ પરિગ્રહનું પરિમાણ છે, અને આણુવ્રત કહેવાય છે. તેમજ દિશાનું પરિમાણ આદિ ત્રણ વ્રતો આણુવ્રતને ગુણુકારી છે, માટે ગુણુવ્રત કહેવાય છે, તેમજ સામાયિકાદિ આ વ્રતો એ સાધુધર્મના અભ્યાસના વ્રતો છે, માટે તે શિક્ષાવ્રત કહેવાય છે.

શ્રાવકધર્મ ગ્રહણ કરવામાં પણ યોગ્યતાની જરૂર

હવે વાંચક મહાશયોએ ખ્યાલમાં રાખવાનું છે કે-સાધુધર્મ જેમ યોગ્યને દેવા યોગ્ય છે, તેમ શ્રાવકધર્મ પણ યોગ્યને જ દેવા યોગ્ય છે. આ હકીકતને સ્પષ્ટ કરતાં બાલ સરસ્વતિના બિરુદને ધ્યાન કરનાર પરમોપકારી પૂજ્યપાદ શ્રીમાન્ રત્નશેખરચરિત્ર

મહારાજા શ્રાદ્ધવિધિ નામના સર્વમાન્ય ગ્રંથમાં ત્રીજી ગાથાની અવતરણીકામાં જણાવે છે કે—

‘પવં મંગલપૂર્વકમભિધેયં અભિધાય યોગ્યસ્યૈવ વિદ્યા રાજ્યં ધર્મશ્ચ દેયાનીત્યાદૌ શ્રાદ્ધધર્મસ્ય યોગ્યમાહ ।’

સાવાર્થ એ છે કે—જેમ વિદ્યા અને રાજ્ય, યોગ્યને જ દેવાય છે, તેમ ધર્મ પણ યોગ્ય આત્માને જ દેવો નોંધે. માટે જ શ્રાવક-ધર્મને યોગ્ય એવો આત્મા ચાર પ્રકારના ગુણવાળો હોવો નોંધે. ૧ ભદ્રક્રમકૃતિ. ૨-વિશેષનિપુણમતિ. ૩-ન્યાયમાર્ગી રતિ. અને ૪ દૃઢ નિજવચન સ્થિતિ. આ ચાર ગુણને વિશે ભદ્રક્રમકૃતિ એટલે માધ્યસ્થતા આદિ ગુણોવાળો, કદાચહયુક્ત ચિત્તવાળો નહિ.

આ ઠેકાણે એટલું જરૂર યાદ રાખવાનું છે કે—માધ્યસ્થતા આદિ ગુણો એ સત્ય ધર્મની પ્રાપ્તિને માટે છે; પણ ધર્મ પ્રાપ્ત થયા પછી સત્ય અને અસત્યની અંદર મધ્યસ્થ રહેવાની જરૂર નથી. પછી તો શક્તિ હોય તો અસત્યનું ખંડન અને સત્યનું મંડન કરવું જોઈએ. તોજ ધર્મ પામ્યો છે એમ કહેવાય; અને શક્તિ ન હોય તો હૃદયમાં ખગતરા થયા કરે, પણ મધ્યસ્થપણે શી રીતે કહેવાય? સાચો ઝંઘેરી ખાત્રી થયા પછી હીરા અને પત્થરની કિંમત આંકવામાં મધ્યસ્થ શી રીતે રહે? ન રહે, જેવું હોય તેવુંજ કહે; તો તે ઝંઘેરી સાચો કહેવાય અન્યથા જુઠ્ઠો કહેવાય.

આજે સાચું અને ખોટું જણાયા છતાં પણ ધર્મના નામે મધ્યસ્થતાનો ડોળ કરનારા ધણા હોય છે, માટે આટલો ખુલાસો કરવાની જરૂર જણાઈ. ચાલો, આપણી ચાલુ વાત તો એ છે કે—ધર્મને નહિ પામેલો એ જો કદાચદ રહિત માધ્યસ્થ આદિ ગુણવાળો હોય તો તે ધર્મ પામવાને લાયક છે.

ધર્મ પામવા માટે અયોગ્ય આત્માઓની દષ્ટાંત પૂર્વક સમજાણ.

દષ્ટિરાગીનું ઉદાહરણ અને મહાપાપી દષ્ટિરાગના
પંતમાં નહિ સપડાવા માટેની ભલામણ.

ઉપદેશ રતનાકર ગ્રંથના રચયિતા મહાપુરુષે કહ્યું છે કે—(૧)
દષ્ટિરાગી, (૨) ધર્મદ્વેષી, (૩) મૂઠ, (૪) અને પૂર્વવ્યુદ્ધાહિત. આ
ચાર પ્રકારના આત્માઓ છે, તે ધર્મને માટે લાયક નથી. પરંતુ
જે મધ્યસ્થ આત્માઓ છે, તે ધર્મને માટે લાયક છે. દષ્ટિરાગી
આત્માના સ્વરૂપને જાણવાનારે ઉદાહરણ આપતાં શાસ્ત્રકારો જણાવે છે
કે—એક વિશ્વસેન નામનો રાજપુત્ર જે ત્રિદંડીનો ભક્ત હતો, તેને સદ્યુદ્ધ
મહારાજાએ આત્મન કષ્ટપૂર્વક ધર્મને વિશે પ્રતિજ્ઞાધ કર્યો. આથી પ્રતિ-
જ્ઞાધ પામેલા વિશ્વસેન રાજપુત્રે સત્ય ધર્મનો સ્વીકાર કર્યો, અને ત્યાર બાદ
ગુરુમહારાજાએ ધર્મમાં દૃઢ કર્યો; છતાં પૂર્વ પરિચિત ત્રિદંડીની વાળી
વટે દષ્ટિરાગના ઉલ્લાસથી સત્ય ધર્મનો ત્યાગ કર્યો; અને અનંતોક્ષણ
સંસારમાં પરિવ્રમણ કર્યું. માટે જ જ્ઞાનીઓએ કહ્યું છે કે—કામરાગ અને
એવરગ કરતાં દષ્ટિરાગ એ મહાપાપી છે, કે-જે સત્યુદ્ધોથી પાપ દૂર
કાઢાય છે. માટે મહાપાપી દષ્ટિરાગના પંતમાં ન સપડાતાં ધર્મરા-
વ. તે. સદગુણાનુરાગમાં લીન રહેવું, જેથી આત્મા અનર્થથી અ-
કલમનું ભાગને પામે.

ધર્મદ્વેષીનું ઉદાહરણ.

આ દેવે ધર્મદ્વેષી આત્માઓ પાંચ પ્રકાર તો ધર્મ પામે નહીં
છતાં કલમ પડી જાય તે. પાંચ પાત્રોને દારી જાણ છે. જેમ શ્રુતદેવ
ભગવાન શ્રી ભગવાનકૃષ્ણમીઠના બાહ્ય વરાહમિદિર. જે વરા-
હમિદિરે ન ના. પાંચ. જેમ દેશ દેશ, જતાં પાત્રોની અયોગ્યતાના કાર

પોતાને આચાર્યપદવી ન મળતાં રોષે ભરાઈને સાધુપણનો ત્યાગ કર્યો અને પાછો ધ્યાનથી ચર્ચા નિમિત્ત વડે પોતાના જીવનનિર્વાહને ચલાવતાં, અનુક્રમે મરણ પામી વ્યતંર દેવ થયો, અને સંધને ઉપદ્રવ કરવા લાગ્યો. તે ઉપદ્રવના નિવારણ માટે શ્રુતકેવલી ભગવાન શ્રી ભદ્રબાહુ સ્વામીજીએ ઉપસર્ગહર સ્તોત્રની રચના કરી. અને શ્રી સંધના ઉપદ્રવને નિવારણ કર્યો. આ બધું કહેવાની મતલબ એ છે કે—આ રીતે ન્યારે આત્મા ધર્મદ્રેષી બને છે, ત્યારે પામેલ પણ ધર્મથી ચૂકે છે, તો પછી ન પામેલ આત્મા ધર્મને પામે શી રીતે ?

મૂઠનું ઉદાહરણ અને મૂઠતાના યોગે થતી વિટંબના.

તેમજ મૂઠ એટલે કહેલા વચનના ભાવાર્થને નહિ જાણી શકનાર ગામડીયા કુલપુત્રકની માફક આત્માઓ ધર્મને લાયક નથી. એક ગામડીયા કુલપુત્રકને તેની માએ રાજસેવાને માટે કહ્યું અને સમજાવ્યું કે—વિનય કરવો; ત્યારે કુલપુત્રકે પૂછ્યું કે વિનય એટલે શું ? માએ કહ્યું કે—દાઢ સામે મળે તેને જીહાર કરવો, નીચા નમીને ચાલવું, સામાના અભિપ્રાયને અનુસરવું વિગેરે. પણ કહેવત છે કે—શેઠની શિખામણ ઝાંપા મુધી. એ મુજબ ભુદ્ધિના બારદાન આ કુલપુત્રકે માતાના કહેલા વચનના ભાવાર્થને નહિ સમજતાં રાજસેવાને માટે જતાં માર્ગમાં મૃગવધને માટે સંતાપ રહેલા પારધીઓને મોટા શબ્દ વડે કહ્યું કે—હે ભાઈઓ ! જીહાર ! જીહાર ! એટલે મોટી રાડ સાંભળી મૃગલાંઓ ભાગી ગયાં; અને આથી પારધીઓએ તે કુલપુત્રકને કુટ્યો. ત્યારે કુલપુત્રકે કહ્યું કે—મને શું કામ મારો છે ? મારી માએ મને આમ શીખવાડ્યું હતું. પારધીઓએ કહ્યું કે—આવું કાર્ય હોય ત્યારે શુપચુપ છાનામાના જવું. ત્યાર બાદ આગળ જતાં ધોળીઓને જોઈને તે છાનોમાનો સંતાતો સંતાતો ચાલવા લાગ્યો, એટલે પૂર્વે જેઓનાં વસ્ત્રો ચોરાઈ ગયાં છે, પરંતુ ચોરનો પત્તો લાગ્યો નથી, તેવા ધોળી લોકોએ જાણ્યું કે—આ છાનોમાનો સંતાતો સંતાતો જાય છે, માટે જરૂર આ ચોર છે, એમ માનીને બાંધ્યો અને માર્યો અને પૂર્વની માફક ન્યારે તેણે કહ્યું; એટલે છાટી

દડિકપુત્રના માથા ઉપર ધુમાડો દેખીને આ મૂર્ખાએ તેના માથા ઉપર જ છાણ નાખ્યું. કહેવાનું તાત્પર્ય એ છે કે—આ મૂર્ખાએ જેમ વચનના ભાવાર્થને નહિ સમજવાથી ખૂબ ખૂબ માર ખાધો અને હેરાન થયો. તેમ જ આત્માઓ અનંતજ્ઞાનીઓના કહેલા વચનોના ભાવને નહિ સમજનારા છે, એટલુંજ નહિ પણ ઉલટું સમજી અનર્થ મચાવનારાઓ છે. તેઓ ધર્મ પામવાને લાયક હોતા નથી; અને માટે તેવાઓને ધર્મ દેવો એ અનર્થ કરનાર છે. જો કે ધર્મ તો ચોખ્ખો છે, પણ તેઓની અચોખ્ખતાને લઈને તેઓ પ્રાયઃ અનર્થ મચાવ્યા સિવાય રહેતા નથી. આજે પણ આવા કેટલાકો જૈન નામધારીઓ અને મુનિવેષવિડંબકો પોતાની ગેરસમજને લઈને અથવા તો સમજતા હોય તો પણ ખોટા આશ્રહને લઈને જૈન સમાજમાં ઉત્પાત મચાવી રહ્યા છે. પણ જૈન સમાજે તેવાઓને ઓળખી લઈ તેવાઓથી અળગા રહેવું જોઈએ. અને શક્તિ હોય તો તેઓનો પ્રતિકાર કરવો જોઈએ. અને પ્રતિકાર કરનારને ધન્યવાદ દેવો જોઈએ.

પૂર્વ વ્યુદ્ધગ્રાહિતનું ઉદાહરણ.

હવે ચોથા નંબરના અયોગ્ય આત્માઓ પૂર્વવ્યુદ્ધગ્રાહિત છે, એટલે તેમને કુમતિઓએ, ધર્મવિરોધીઓએ અને વેષવિડંબકોએ પહેલેથીજ અવળું ભરાવ્યું હોય, કે જેથી સાચા પ્રત્યે શ્રદ્ધા થવા દે નહિ. જેમકે—ગોશાલો. તેમજ તેના જેવા કુમતિયોથી ભ્રમિત થયેલાઓ ધર્મ પામવા મુશ્કેલ છે. તેમાંજ જેઓ પોતાની કુવાસનાને વમન કરનારા છે, તે હજીયે ધર્મ પામવાને ચોગ્ય છે, પણ જેઓ કોઈ પણ રીતે કુવાસનાને છોડતા નથી, તેવાઓ તો અયોગ્યજ છે. જેમ એક માણસે પોતાના મિત્ર સોનીને કહ્યું કે—મ્હારી પાસે આટલું ધન છે, તેના મ્હને તું સોનાનો દાગીનો બનાવી આપ. સોની હતો ઠગ, એટલે તેને ઠગવા માટે ચાલ્યાજી કરવા માંડી. જેમ કપડી વ્યાપારીઓ કરે છે, તેમ સોનીએ પણ કહ્યું કે—

તે દાગીનો હું નહિ કરું, કારણ કે-તું મારો મિત્ર છે, અને વ્યાપારીઓ
 મારા દેથી છે, માટે કોઈક તને જોડું ભરાવે અને આપણી મિત્રતા
 તુટે, માટે તું બીજા પાસે કરાવ. આમ કહ્યું છતાં આ માણસે તો
 આગ્રહ કર્યો કે-નહિ તુંજ કરી આપ, તું મારો મિત્ર છે, હું બીજા
 પાસે નહિ જઈ. બલે દુનિયા ગમે તેમ કહે, પણ તે બીજાઓનું
 કહેવું હું નહિ માનું. સોનીને તો આટલું જોઈતું જ હતું, એટલે સોનીએ
 કહ્યું કે-જો કે તને તો મારા ઉપર વિશ્વાસ છે, તો પણ તને પારખું
 દેખાડું, તું તપાસ કર. એમ કહીને સોનાનો સાચો દાગીનો
 બનાવીને તેને આપ્યો, અને કહ્યું કે-જા ચોક્કસીઓને દેખાડ,
 પણ માઈ નામ દર્શ નહિ અને ખાત્રી કર. એટલે આ પણ તે
 સોનીએ ધડી આપેલ દાગીનો લઈને ચોક્કસીઓની દુકાને ગયો,
 દાગીનો બતાવ્યો અને કિંમત અંકાવી, તો તે ચોક્કસીઓએ પણ
 કહ્યું કે-દાગીનો સોનાનો છે. અને જેટલી કિંમત હતી, તેટલી જ
 તેઓએ પણ કહી. પછી બીજે દિવસે સોનીએ તેના જેવોજ પિત્તળનો
 દાગીનો ગીલેટ ચઢાવી ચળકાટવાળો કરીને દાગીનો ધોવાને બહાર
 સોનાનો સાચો દાગીનો પાછો લઈને પેલો પિત્તળનો ખોટો દાગીનો
 આપ્યો, અને કહ્યું કે-જા, હવે આજે માઈ નામ લઈને તે ચોક્કસીઓને
 બતાવજે, એટલે તે ખોટો છે એમ કહેશે. અને તને ખાત્રી થશે કે
 -જે લોકોએ તને પહેલાં કહ્યું હતું કે-દાગીનો સાચો છે, તે લોકો
 માઈ નામ દર્શ એટલે ખોટો છે, એમ જણાવશે. આથી મારા
 ઉપર કેવા દેવવાળા છે તે તને જણાશે.

આ મૂર્ખાએ પણ સોનીની કપટનગને નહિ સમજતાં, તેના
 તે ચોક્કસીઓ પાસે જઈને સોનીનું નામ દઈને પેલો દાગીનો
 બતાવ્યો, ત્યારે તેઓએ પણ દાગીનો ખોટો હતો, એટલે ખોટો
 કહ્યો. પરન્તુ આને ખાત્રી થઈ કે-ગરામર આ સોનીના દેથી
 છે. નહિતર ગર્ભ કાલે કરેતા હતા કે-સાચો છે, અને આજે

ત્યારે તેનું નામ આપીને દેખાડ્યો ત્યારે ખોટા છે એમ કેમ કહે ? આ પ્રમાણે વિચારી તે મૂર્ખાએ સોનીને કહ્યું કે-તમે કહેતા હતા તે ખરાખર છે, પણ હું કેમ માનું. પછી તે ખોટા દાગીને પહેરી ફરવા લાગ્યો, ત્યારે લોકોના તરફથી કહેવામાં આવ્યું કે-અલ્યા ! આ ખોટો દાગીનો કેમ પહેર્યો છે ? ત્યારે આ કહે કે-છો રહ્યો ખોટો ? તમે જ ખોટા છો. ત્યારે લોકો કહેવા લાગ્યા કે-અલ્યા મૂર્ખા ! તારા આત્માને સમજાવ, આ હુઆ ; સોનીએ તને કહ્યો છે. આ મૂર્ખો રીસ ચઢાવીને કહે છે કે-તમે જ સમજો. છો કહ્યો. તમારે પારકી શી ચિન્તા. કહો, આવને શી રીતે સમજાવાય ?

આ રીતે મિથ્યામતિઓની મિથ્યા વાસનાથી જેઓ ગાઢમિત થએલા હોય, તેવાઓને ધર્મ પામવો મુશ્કેલ. કદાચ સમ્યગ્ ઉપદેશ દેવામાં આવે તો પણ તેવાને ઉપદેશ લાગે નહિ, ઉલ્ટા આ મૂર્ખ માણસની જેમ તે રોષે ભરાય છે. આજે પણ ભ્રમિત થએલા કેટલાકોને સમજાવવા જતાં ઉલ્ટા રોષે ભરાય છે, માટે તેવાઓને વર્જવા એજ યોગ્ય છે. બાકી અતિશય સંપન્નોથી કોઈ બોધ પામે તે વાત જુદી છે.

ધર્મ પામવા માટે લાયકાત કેળવવી જોઈએ.

પ્રથમ કહી ગયા તે મુજબ આ ચારે પ્રકારના પુરૂષો ‘ધર્મસ્થા-નર્હાઃ’ અર્થાત્ ધર્મને માટે નાલાયક છે. આથી સ્પષ્ટ જ છે કે-દુઃખના દેષી અને સુખના અર્થી આત્માઓએ મહા પાપી એવા દષ્ટિરાગ, ધર્મેદ્વેષ, મૂડતા અને પૂર્વબુદ્ધિશાહિતપણું આ ચારે દોષોનો ત્યાગ કરવો જોઈએ, અને તોજ આત્મા ધર્મને લાયક બને છે અને ધર્મ પામી શકે છે, અન્યથા ધર્મપ્રાપ્તિના અભાવમાં આ જીવો ચારે ગતિમાં રખડી મરે છે, અને વિવિધ પ્રકારના દુઃખોને પામે છે. અને સુખને માટે વલખાં મારવા, છતાં પણ સુખ મળતું નથી; માટે ધર્મ પામવાની લાયકાત કેળવવી જોઈએ.

જલ હેતુથી તેની મૂખ્ય સાધ્વીજીને જળાબ્યું, અને તે મૂખ્ય સાધ્વીજીએ સાધ્વીને જળાબ્યું. તેણીએ 'પણ પોતાની મૂખ્ય ગુરૂણીજીને શું કે-મારે એકલીએ દેશાન્તરે જવું તે યોગ્ય નથી, તેમજ શાન્તરે જઈ તો પણ આ મારા વિષે થએલા રાગને ત્યાગ નહિ રે; માટે મારે આ અવસરે ભાત-પાણીનાં પચ્ચક્રખાણુ જ (ત્યાગ) રવા યોગ્ય અને શ્રેયસ્કારી છે : પણ વ્રતનો લોપ કરવો સારો થી. આમ વિચાર કરી તે સાધ્વીજીએ ભાત-પાણીનો ત્યાગ કરી જો ફાંસો નાખી કાલધર્મ પામીને દેવલોકને વિષે ગયાં.

વાંચક મહાશય ! પુણ્ય સંયોગે નરભવ પામી જેને સંસારનો અય લાગ્યો, છે, એ આત્મા સંસારમાં શી રીતે રહે ? ભય લાગ્યા પછી કર્મની બલિષ્ઠતા સિવાય રહેવાનું બનતું નથી. અન્યથા સંસારનો અય લાગ્યો છે એમ શી રીતે કહેવાય ? સંસારનો ભય થવો એ બર્મ પાળનાર આત્માઓને અંગે ખાસ જરૂરી ગુણ છે. પ્રાર્થના સૂત્ર જયવીયરાયમાં દરેક જૈન કુલમાં જન્મેલાઓ પણ પ્રભુ આગળ ચૈત્યવંદનમાં મન્ત્રિત્વેઓ કહેતાં ભવનિર્વેદ (સંસાર પ્રત્યેની ઉદાસીનતા)ની માંગણી કરે છે. હવે પ્રભુ આગળ ભવનિર્વેદ (સંસારની ઉદાસીનતા)ની માંગણી કરનારા સંસારમાં લહેર કઈ રીતે કરે ? ન જ કરે. પરંતુ જૈનત્વથી પરવારી બેઠેલા જૈન નામને લજવનારા કેટલાક જૈનો અને સંસારના ભયથી ભાગીને મુનિ થએલા કેટલાક વેપવિડબંકો આજે એક બાબુ વીતરાગદેવની આગળ સંસાર-ઉદાસીનતાની માંગણી કરે છે, અને ધીજી બાબુ સંસારમાં રૂલાવનાર રમા અને રામાના રંગમાં મહાલવા અને ન હોય તો મેળવીને પણ મહાલવા જે ઉપદેશ આપી રહેલ છે, અને નામધારી જૈનો તે મેળવવા જે જહેમત ઉઠાવી રહ્યા છે, તે જોતાં ખરેખર તેમના આવા દંભી વર્તન માટે સમ્યક્દષ્ટિઓને તો

ધર્મ પામવાને લાયક કોણુ બને, તેના ઉપર આર્દ્રકુમારનું દષ્ટાંત.

ઉપરોક્ત ગાદે કોણેના જે ત્યાગ કરે તે લાયક બને. લાયક આત્મા જેના દોષ કે મધ્યસ્થ એટલે કે-કાંઈ પણ ધર્મને વિશે નદિ રાગી તેમ નદિ દેખી: જેમ આર્દ્રકુમાર. જે કે આર્દ્રકુમારનું દષ્ટાંત જૈન સમ-જમાં પ્રસિદ્ધ છે, જનાં તેના અજ્ઞાણ લોકોને લાભ થાય એવા દેખાયા. અને અજ્ઞાનિસારથી તેના દષ્ટાંતનો વિચાર કરવામાં આવે તે કોઈ અદ્ભુત નેનું નદિ ગણાય.

આર્દ્રકુમારનો પૂર્વજાન આને તે ભવમાં પતિપત્નિનું સાર્વજનિક ત્યાગ આગે જતું. તેમાં રાગદશાનું આત્મી જનું. પરિણામે સ્વપત્નીક સાંગીજીવો કરેલા પ્રાણ ત્યાગ અને તે વડે અનિર્ણયિતો પણ કરેલું અણસાણ

શુભ હેતુથી તેની મૂખ્ય સાધ્વીજીને જણાવ્યું, અને તે મૂખ્ય સાધ્વીજીએ તે સાધ્વીને જણાવ્યું. તેણીએ 'પણ પોતાની મૂખ્ય ગુરૂણીજીને કહ્યું કે-મારે એકલીએ દેશાન્તરે જવું તે યોગ્ય નથી, તેમજ દેશાન્તરે જઈ તો પણ આ મારા વિષે થએલા રાગને ત્યાગ નહિ કરે; માટે મારે આ અવસરે ભાત-પાણીનાં પચ્ચક્રખાણ જ (ત્યાગ) કરવા યોગ્ય અને ઐયરકારી છે : પણ વ્રતનો લોપ કરવો સારો નથી. આમ વિચાર કરી તે સાધ્વીજીએ ભાત-પાણીનો ત્યાગ કરી ગળે ફાંસો નાખી કાલધર્મ પામીને દેવલોકને વિષે ગયાં.

વાંચક મહાશય ! પુણ્ય સંયોગે નરભવ પામી જેને સંસારનો ભય લાગ્યો, છે, એ આત્મા સંસારમાં શી રીતે રહે ? ભય લાગ્યા પછી કર્મની ખલિષ્ટતા સિવાય રહેવાનું બનતું નથી. અન્યથા સંસારનો ભય લાગ્યો છે એમ શી રીતે કહેવાય ? સંસારનો ભય થવો એ ધર્મ પાળનાર આત્માઓને અંગે ખાસ જરૂરી ગુણ છે. પ્રાર્થના સૂત્ર જયવીયરાયમાં દરેક જૈન કુલમાં જન્મેલાઓ પણ પ્રભુ આગળ ચૈત્યવંદનમાં મવન્તિત્રેઓ કહેતાં ભવનિર્વેદ (સંસાર પ્રત્યેની ઉદારીનતા)ની માંગણી કરે છે. હવે પ્રભુ આગળ ભવનિર્વેદ (સંસારની ઉદારીનતા)ની માંગણી કરનારા સંસારમાં હજીર કઈ રીતે કરે ? ન જ કરે. પરંતુ જૈનત્વથી પરવારી બેઠેલા જૈન નામને લજવનારા કેટલાક જૈનો અને સંસારના ભયથી ભાગીને મુનિ થએલા કેટલાક વેપવિડબંદે આજે એક બાબતુ વીતરાગદેવની આગળ સંસાર-ઉદારીનતાની માંગણી કરે છે, અને બીજી બાબતુ સંસારમાં રૂલાવનાર રમા અને રામાના રંગમાં મહાલવા અને ન હોય તો મેળવીને પણ મહાલવાં જે ઉપદેશ આપી રહેલ છે, અને નામધારી જૈનો તે મેળવવા જે જહેમત દેવાની રહ્યા છે, તે બેતાં ખરેખર તેમના આવા દંલી વર્તન માટે સમ્યક્દષ્ટિઓને તો

પટલા માટે અણુસણ કરી, ગળે ફાંસો ખાઈ પ્રાણુનો ત્યાગ
 રી. અહો! ધર્મનો કેટલો રાગ! વ્રતમાં કેટલી દૃઢતા! કેટલી
 રતા!!! ધન્ય છે આવી મહાસતીઓને, જે પોતાના શિયલના રક્ષણને
 ટે પ્રાણુનો પણ ત્યાગ કરે છે!

ખરેખર, પ્રાણુ કરતાં પણ ધર્મ અધિક મનાયો હોય અને
 દતા હોય તોજ ધર્મ માટે પ્રાણુત્યાગ કરવાનું બને, અન્યથા મંદ
 ત્વવાળા જીવોને ધર્મ ત્યાગ કરતાં વાર લાગતી નથી. અહીં એમ
 ાંકા થાય કે-આ રીતે ગળે ફાંસો ખાવો એ અકાળ મૃત્યુ ન
 હોવાય? અને જો કહેવાય તો આ રીતે મરવું એ યોગ્ય છે? ઉત્ત-
 માં જણાવવાનું કે-હા, યોગ્ય જ છે, કારણ કે-જગતમાં ધનાદિ તુચ્છ
 ર્થોને માટે જોગો આ રીતે મરે છે, તે યોગ્ય નથીજ, કારણ કે-
 મનતે દુર્ગતિ છે : પરંતુ સ્વધર્મના રક્ષણને માટે બીજો કોઈજ
 કેપાય ન હોય તો આ રીતે પ્રાણુનો ત્યાગ કરીને પણ પોતાના
 મહાવ્રતાદિ ધર્મનું રક્ષણ કરવું, એ ‘વરમગ્નિપવેસો इत्यादि’
 શાસ્ત્રકથોના વચનો દ્વારા સિદ્ધ છે. કારણ કે ધર્મને માટે મરનાર
 સદ્ગતિએ જાય છે, અને ભોગને માટે ધર્મનો ત્યાગ કરનાર, નર્કાદિ
 દુર્ગતિઓમાં રખડે છે, એ શાસ્ત્રસિદ્ધ વાત છે.

આ મહાસતી સાધ્વીએ પણ મહાવ્રતના રક્ષણ માટે ફાંસો
 ખાઈને પણ પ્રાણુનો ત્યાગ કર્યો, તો તે દેવલોકને વિષે મયાં, અન્યથા
 ભોગને આધીન થઈને પ્રાણુત્યાગ ન કર્યો હોત તો દુર્ગતિમાં જત.
 હવે આ તરફ મહાત્મા સામયિક પણ આ સાધ્વીજીનો ગળે ફાંસો
 ખાઈને મરણ પામ્યાનો વ્રતાંત સાંભળીને પરમ વૈરાગ્યને પામ્યા, અને
 વિચારવા લાગ્યા કે-તેણીએ મનઝંજના ભયથી અણુસણ કર્યું, અને
 ગળે ફાંસો ખાઈને પ્રાણુનો પણ ત્યાગ કર્યો, તો મારે પણ મરવાનું થયું;
 માટે હું પણ જાન-પાણીનો ત્યાગ કરું. આ પ્રચ્છન્નનો વિચાર આચાર્ય
 મહારાજને જણાવ્યા તિવાચજ પરમ ઝંજેરને પામેલા માયાવી આ

યગ્નેલાને આર્યદેશના રહેવાસીની સાથે મિત્રતાઈની ઈચ્છા થવી મુશ્કેલ છે. જુઓ આર્યદેશ, આર્યજાતિ અને આર્યકુલમાં જન્મ્યા છતાં આજે કેટલાકે આર્યની સંગતિ તો દૂર રહી, પણ જાતિથી અને કર્મથી જે અનાર્યો છે, તેની સંગતિ કરવાને ઈચ્છે છે. કહો, આ દુર્ભાગ્યની નિશાની નહિ તો ખીલું શું ? મહાનુભાવ અભયકુમાર પણ મિત્રાચારીમાં એકલું કિંમતી ભેટણું મોકલે છે, એમ નહિ, પણ પ્રતિબોધ કરવા માટે ભગવાનની પ્રતિમા મોકલે છે, અને તેથી આર્દ્રકુમાર પ્રતિબોધ પામે છે, ખરેખર, મિત્ર મળો તો આવાજ મળો, કે જેના યોગે ધમ પમાય અને ઉભય લોકમાં હિત થાય.

જિનમૂર્તિના દુશ્મન બનેલાઓને ભાઈ કેવી રીતે મનાય ?

આ સ્થળે ધ્યાનમાં રાખવાનું છે કે-જેઓ શ્રી જિનમૂર્તિના શત્રુ બન્યા છે, તેવાઓની શી દશા થશે ? કારણ કે-જે શ્રી-જિનમૂર્તિ પરમધર્મની પ્રાપ્તિના કારણભૂત છે, અને આ ફણી (સર્પ) સમ પચ્ચમ કાળનું ઝેર નિવારણ કરવામાં મણી સમાન છે. આથી તેનો વિરોધ કરવો, એ ખરેખર પોતાના આત્માને દુર્ગતિના મહેમાન બનાવવા રૂપ છે. આવાઓને ભાઈ મનાવવાની વાતો કરનારા પણ કેવા કહેવાય, એ વાંચકોએ સ્વયં વિચારી લેવું.

વૈરાગ્યના યોગે આર્દ્રમારનું અનાર્યદેશમાંથી આર્ય-દેશમાં આવવું.

જે દેવતાઈ ભોગોથી પણ ઋતે તૃપ્તિ ન થઈ; તો આ તુચ્છ અને અસ્પૃશ્યના ભોગોથી તૃપ્તિ કેમ થશે ? આ આર્દ્રકુમારની કેટલી સુંદર વિચારણા છે. ખરેખર, જેઓનું નજીકમાં કલ્યાણ હોય છે, તેઓને આવી સુંદર ભાવના આવે છે, અને આવી સુંદર ભાવનાના

તેને આગમજ્ઞાનથી જોઈને, જ્યારે પરમ શાન્તિના માર્ગે જવા શરૂ છે. જોઈએ બોગની તજજ્ઞાનથી નવીના પૂરમાં ન જાય છે, તેથી તે ગિરગણ પ્રવૃત્તિઓ મળ્યું હોય. તે પણ શાન્તિથી બોગથી રાખતા નથી, એવું જ નહિ પણ અધિક મેવનવાના સોગમાં તજ્ઞાનને સમગ્ર મહર્ષિની માફક મરીને દુર્ગતિમાં જાય છે. માટે ભગવાત્માઓએ બોગજ્ઞાનમાં નહિ તજ્ઞાનમાં તેના ઉપર કામ મકનો જોઈએ: તોજ આત્મા પરમ શાન્તિને મેળવી શકે. અર્ધિયાં પણ મહાનુભાવ આર્દ્રકુમાર સંકર ભાવનાના મોઝે કામમેળથી ઉદ્ધિગ્ન જની મયાયોગ બોગોનો લાગ કરવા લાગ્યા, અને અનાર્થ દેશનો ત્યાગ કરી આર્થ દેશમાં આવવાને કહે છે. આજ કારણે આર્દ્રકુમારના પિતાને ભય લાગ્યો કે-આ પુત્ર આ દેશનો ત્યાગ કરી જરૂર આર્થદેશમાં જશે? આ ભયથી આર્દ્રક રાજાએ તેના રક્ષણના માટે પાંચસો રાજપુત્રોને મોકી કરવા માટે મૂક્યા. જેમ વર્તમાનમાં પણ કેટલાકે દેશ અને જાતિથી આર્થ હોવા છતાં, પણ અનાર્થોનું અનુકરણ કરતા, પોતાના કેટલાક ધર્મવાસિત સંતાનોને સાધુ થઈ જશે? એવા લયથી સાધુ પાસે જવા દેતા નથી અને તેના ઉપર જીલમ ગુજારવા પૂર્વક ચોકી કરવામાં આવે છે, તેમ આ અનાર્થ રાજવીએ આર્દ્રકુમારને માટે કર્યું. પણ સત્વશાલી આર્દ્રકુમારે પાંચસોય ચોકીદારોની વચમાંથી ખસી જવા માટે એક ઉપાય શોધી કાઢ્યો. એટલે કે-અશ્વ ખેલાવવાનો ઉપાય શોધી કાઢ્યો. અને એક વખત અશ્વ ખેલાવવાના ખ્હાને છુટો પડી, શ્રેષ્ઠ અશ્વ દ્વારાએ “પ્રપલાયિત્તઃ” એટલે કે અનાર્થ દેશનો ત્યાગ કરી આર્થદેશમાં ઇષ્ટકાર્યની સિદ્ધિ માટે પલાય કરી ગયા.

વાંચક મહાશયો ! આ સ્થાને એક શંકા થશે કે-આર્દ્રકુમા આ રીતે ચોકીદારોને વિશ્વાસ પમાડી કહ્યા સિવાય જતા રહ્યા, તે માટે વિશ્વાસઘાતનું મહાન પાપ લાગ્યું કે નહિ? તો જણાવે :

કે-ના, કારણ કે-વિશ્વાસઘાતનું પાપ ત્યારે જ લાગે કે-જ્યારે પરિણામે ઉભયનું અહિત હોય: પણ જો પરિણામે ઉભયનું હિત હોય, તો વિશ્વાસઘાતનું પાપ લાગતું નથી. હા, જો જગતને ઠગી ઐહિક તુચ્છ સ્વાર્થ સાધવાનો હોય તો તો જરૂર પાપ લાગે. પરંતુ આર્દ્રકુમારને તો ખીજતે ઠગીને કંઈ ઐહિક તુચ્છ સ્વાર્થ સાધવાનો નથી. મારે ક્ષ્મ રીતે પાપ લાગે? ઉઠ્યા તે તો પરલોકના મારે ઐહિક ભોગોને છોડી જનાર છે.

વિધવાવિવાહના હિમાયતીઓને શેઠની પુત્રીના પકડાર.

હવે આયેદિશમાં આવ્યા પછી સંયમને લેતા મહાતુલાવ આર્દ્રકુમારને શાસનદેવી ના પાડે છે, અને કહે છે કે-તને ઉપસર્ગ થનાર છે. છતાં દેવીના તે વચનનો અનાદર કરી આર્દ્રકુમાર કહે છે, કે-તું દીક્ષા નદિ સહિં તો ખીજે કાણુ લેશે, એમ વિચારી વીર્ગોલાસથી ઉત્સાહના બળે તેમજ દીક્ષા લીધી. એક વખત વિચરતા વિચરતા આ મહાત્મા આર્દ્રકુમાર મુનિ વસન્તપુર નગરમાં પધાર્યા અને ત્યાં કાલિસંગ ધ્યાનમાં રહ્યા છે. તે વખતે પૂર્વ ભવની સ્ત્રી જે બધુમતિ સાધ્વીનો છવ દેવલેદિ ગંગેલ અને ત્યાંથી અ્યવન (મરણ) કરી આજ વસન્તપુરમાં કાર્ધ શેઠની પુત્રી તરીકે ઉત્પન્ન થએલ છે. તે કન્યા ખીજ કન્યાઓની સાથે રમતી રમતી મહાત્મા આર્દ્રકુમાર છે ત્યાં આવી, અને રમતમાં ખીજ છોકરીઓએ જે કાર્ધ સ્ત્રીન સાંભળા વિગેરે લેવા, તેને લેછોને તે છોકરીઓ બોલવા લાગી કે-આ મારો પતિ. આ સાંભળીને બધુમતિ સાધ્વીનો છવ જે શેઠની કન્યા છે, તેટીયે પણ સાધુને લેઈને કહું કે-આ મારો પતિ. આ પ્રમાણે શેઠની કન્યા બોલી, એટલે નજીકમાં રહેલ કાષ્ઠ તે સેવની અધિષ્ઠાપક દેવીએ કહું કે-તું વર સારો વરી. એમ કહીને બાર કરોડ સોનવાની વૃષ્ટિ કરી. હવે તે સોનામહેરો રાખ લેવા લાગ્યો, પણ દેવીએ સર્પાદિના ઉપદ્રવકારા

નિવાર્યો, અને કહ્યું કે-આ ધન કન્યાનું છે, ખીખનું નથી. આથી કન્યાના પિતાએ એ બધું ધન લીધું.

આ બાબુ મહાત્મા આર્દ્રકુમાર પણ આ અનુકૂલ ઉપસર્ગ છે, એમ વિચારી જલદીજ ખીજે સ્થળે વિચરી ગયા. ત્યારબાદ કન્યાને વરવા માટે આવેલ વરોને જોઈને, કન્યાએ માત-પિતાને પૂછ્યું કે-આગનું અત્રે આવવાનું પ્રયોજન શું છે? ત્યારે માતપિતાએ કહ્યું કે-આ તને વરનાર છે, એટલે કે-પરણવા માટે આવેલા છે. આ સાંભળીને કન્યાએ કહ્યું કે- 'તાત! સકલકન્યા પ્રદીયન્તે નાનેકશઃ' અર્થાત્ હે પિતાશ્રી! કન્યાઓ એક જ વાર દેવાય છે પણ અનેકવાર દેવાતી નથી; જેના સંગંધી સોનેયા તમે લીધા છે તેને હું દેવાઈ ચૂકી છું.

ભવિતવ્યતા અને કર્મની બલવત્તરતા.

ત્યાર બાદ પિતાએ કન્યાને કહ્યું કે-તે મુનિને તું જાણે છે? કન્યાએ કહ્યું કે-તે મુનિના પગમાં રહેલું ચિહ્ન દેખાતાથી હું જાણું છું. બાદ કન્યાએ પિતાના કહેવાથી તે મુનિને જાણવા માટે સર્વ બિદ્ધિને દાન દેવા માંડ્યું. ત્યારબાદ બાર વર્ષે કાર્મ વખત પૃથ્વીતલ ઉપર નિચરતા નિચરતા મહાત્મા શ્રી આર્દ્રકુમાર મુનિ ભવિતવ્યતાના યોગે પાછા વસંતપુર નગરમાં પધાર્યા, અને તે શ્રાવણની પુત્રી શ્રીમતી કન્યાએ મહાત્મા આર્દ્રકુમારને ચરણના ચિહ્નથી જાણખ્યા. ત્યારબાદ આ શ્રીમતી કન્યા પરિવારે સદિત મુનિની પાછળ ગઈ. શ્રી આર્દ્રકુમાર મુનિ પગ દેવીના વચનને યાદ કરતા તથાપ્રકારના કર્મોદયર્થ અને ભવિતવ્યતાના યોગે ચરિત્રને ઈશ્વરી તેજીની સાથે ભોગ ભોગ લેવા લાગ્યા; અને અનુક્રમે ભોગમુખ ભોગવતાં એક દિવસ પણ મોડે

ઉપરોક્ત કથામાંથી કેટલીક વાતો સમજવાની છે, કે-મહાત્મા આર્દ્રકુમાર અત્યાર દેશને ત્યાગ કરી આર્ષ દેશમાં આવ્યા, ત્યારબાદ દેશને વિષ્ણુનું ચન્દ્ર છે એમ તેમને જાણ્યું, અને આત્મની ગોઠવણ

ઉત્સાહ બળે સંયમનો સ્વીકાર કર્યો, એ જેવી તેવી ધર્મશ્રદ્ધા નથી: તેમજ અપૂર્વ વીર્યોલ્લાસથી સંયમને પામીને બાર વર્ષ સુધી અખંડિત સંયમ પાળ્યું, તે પણ તેમના ધર્મ ઉત્સાહનો જ પ્રતાપ છે. આવા વૈરાગ્યવાન આત્માઓ જ્યારે સાવચેત અને દ્રઢ હોવા છતાં પણ સંયમથી પતિત થાય, ત્યારે સમજવું કે-તેઓ સ્વયં પડયા નથી, પણ મહાપાપી એવાં કર્મોએ તેઓને પાડયા છે, માટે પાપાત્મા કર્મનોજ દોષ છે.

વિવેકીનું કર્તવ્ય.

જેમ વર્તમાનમાં કેટલાક ધર્મશત્રુઓથી સંયમીયોને સંયમથી પતિત કરવાના છુપા છુપા નીચ પ્રયત્નો સેવાય છે, અને સંયમથી પતિત કરીને પાછા એના એ બોલે છે કે-જોયું? છે વૈરાગ્ય? જો વૈરાગ્ય હોય તો શાનો પડે? પણ વિચારતો નથી કે-પડ્યો કે પાડ્યો? તેવી રીતે હુષ્ટ કર્મરાજની છુપી છુપી ટ્રેજણથી કોઈ પતિત થાય, ત્યારે સમજવું કે-તે પડ્યો નથી, પણ કર્મ તેને પાડ્યો છે. જો આ પ્રકારે વિચારવામાં આવે તો સંયમીઓની નિન્દા કરવાનું સ્થાન ન રહે, પણ જેટલો ટાઈમ સંયમ પાળ્યું, તેની અનુમોદના કરી પુણ્ય ઉપાર્જન કરે.

સ્વપ્નોની બોલીનું દ્રવ્ય દેવસંહારમાં જવું જોઈએ.

બીજી વાત એ છે કે-જ્યારે શ્રીમતી કન્યાએ કહ્યું કે-આ મારો વર. ત્યારે દેવીએ તે કન્યાના પુણ્યે સાડાચાર કોડ સોનૈયાની વૃષ્ટિ કરી. તેમજ વરસાવેલા તે ધનને લેતા રાજાને નિષેધ કરી, આ તો કન્યાનું ધન છે, એમ કહી તે કન્યાના બાપને સોંપાયું, પણ રાજાને ન. મળ્યું કારણ કે-કન્યા નિમિત્તે વરસાવાયું છે.

આજ તો જન સ્વરૂપમાંથી મનુષ્યના નીકળે છે
 દેહીના પૂરવા પછાતે આવીને મૂળ સ્વરૂપમાં પાછા
 પાછામાં જેન અવસ્થાનું પાન પાનુ સનસનતા બંધામાં
 આપ બેઠા બીજાના દાસ નથી, એ હીર જેની સાથે
 પાનુ દેશપાવને નામે કદાચક કાંઈ દેવા ન્યા મુ આપે ?

વિષયાધિનાની આજ્ઞા સમજવડા

સીજ વાત એ પાનુ મનુષ્યનાની જ રહ્યા જ નથી નીકળી પાનુ
 મનુષ્ય માનથી જ વરથી આ કન્યાને જ્યારે મનુષ્યના આપે
 વરને બેગા, ત્યારે પોતાના વિધાને વાક વાક મનુષ્યની દીપ્તે
 કન્યા તો એકવાર દેવાય, પણ વારંવાર દેવાની નથી. જ્યાં
 આજ્ઞા તીક્ષ્ણી સદીના કેટલાક બાંધુતા કંઈવાતા વિષય
 વિદ્યાસીઓને વિધવાવિધાલ તો સુનર્તમની વાચકી વાટે
 કરતાં આટલી પાનુ સમજ નહિ પડતી હોય મું ? કે કન્યા
 દેવી પડે તો એકવાર દેવાય, પણ વારંવાર ન દેવાય
 ખરેખર, વિષયાધિતા એ કારણો હોય છે. કે જેના પ્રતાં
 ઉન્માર્ગમાં જતા આત્માને સન્માર્ગની સૂઝ પડતી નથી.

આપણી મૂળ વાત એ છે કે-તથા પ્રકારના કર્મવશથી અને બાં
 તવ્યતાદિના ચોગે સંયમથી પતિત થવું પડયું, છતાં મહાનુભાવ આદ્ર
 કુમારના હૃદયમાંથી ધર્મશ્રદ્ધા ગમ નથી. તેથી જ ફરીવાર પાનુ આદ્ર
 કુમારે કહ્યું કે-હાલ તને પુત્ર સહાયક છે, માટે “સ્વકાર્યમનુતિષ્ઠામિ
 અર્થાત્-હું પોતાના કાર્યને સાધું, એટલે કે-સંયમ આરાધના કે
 આથી સ્પષ્ટ જ છે કે-સંયમથી પતિત થવું પડયું, પણ શ્રદ્ધા
 પતિત થયા નથી, એ પણ મહાભાગ્યની નિશાની છે. અન્યથા
 ધર્મશ્રદ્ધા ટકવી મુશ્કેલ છે. પોતાનો પતિ દીક્ષા લેશે, એ બધું
 શ્રીમતીએ સુતવ્યુત્પાદનાર્થે એટલે કે-પુત્રને જન્માવવા કપાશ કાંતવા

માંડયો. તે દેખીને બાળકે પૂછ્યું કે-હે મા ! બીજા પામર જનોને ઉચિત આ શું કરવા માંડ્યું છે ? માતાએ જણાવ્યું કે-તારો બાપ દીક્ષા લેવાની ઇચ્છાવાળો છે અને તું હજી સુધી બાળક છે, અને ધન કમાવવામાં અસમર્થ છે, તેથી અનાથ એવી હું સામાન્ય સ્ત્રીજનને ઉચિત કર્મ વડે માફ અને તારૂં પાલન કરીશ; એમ વિચારી આ કામ આદર્યું છે. તે બાળકે પણ તાત્કાલિક બુદ્ધિવડે માએ કાંતેલ સૂતર વડે જ મારાથી બંધાયેલા હવે આ ક્યાં જશે ? આ પ્રકારે કાલુ કાલુ બોલતા, એવા તે પુત્રે ત્યાં બેઠેલા પિતાને બાંધી લીધા. આથી મહાનુભાવ આર્દ્રકુમારે પણ વિચાર્યું કે-આ બાળકે જેટલા તંતુઓ વીંટ્યા છે, તેટલાં વર્ષે મારે ગૃહવાસમાં રહેવું. આ પ્રમાણે વિચારી તાંતણા ગણ્યા તો બારની સંખ્યા થઈ, તેથી ફરીથી બારવર્ષ ગૃહવાસમાં રહ્યા. બારવર્ષ પૂર્ણ થયાં કે-ગૃહવાસનો ત્યાગ કરી પુનઃ દીક્ષા લીધી. ત્યારબાદ તે વિચરતા વિચરતા રાજગ્રહી નગરી તરફ જાય છે. તેવામાં માર્ગમાં પોતાની રક્ષામાં રહેલા પાંચસો રાજપુત્રો રાજભયથી અને આર્દ્રકુમાર જતા રહેવાથી વિલખા પડેલ હોવાથી, આર્દ્રકુમારની પાસે નહિ જતાં આર્યદેશમાં આવી, ચોરી કરી આહ્લવિકા ચલાવતા હતા તે મળ્યા. તેઓએ મહાત્મા આર્દ્રકુમારને ઓળખ્યા, અને મહાત્મા આર્દ્રકુમારમુનિએ પણ તેમને ઓળખ્યા. અને ત્યારબાદ આ રાજપુત્રોને કહ્યું કે-તમેએ આવું નીચ કર્મ કેમ આદર્યું છે. તેઓએ કહ્યું કે-આપના પિતાશ્રી જે આર્દ્રકુમાર તેમના ભય વડે કરીને અમે સર્વે અત્રે આવીને આ કર્મ કરી રહ્યા છીએ. ત્યાર પછી મહાત્મા આર્દ્રકુમારના વચનથી પ્રતિબોધ પામીને પાંચસો જણાએ દીક્ષા લીધી. સારબાદ તેમણે રાજગ્રહીનગરમાં પ્રવેશ કરતાં રસ્તામાં ગોસાલાને, હસ્તિતાપસોને અને વ્રાહ્મણોને વાદમાં જીતી લીધા. તેમજ આર્દ્રકુમારને દેખવાથી જ હાથી બંધનથી છુટા થઈ ગયો. સારબાદ આર્દ્રકુમાર મુનિની ધર્મકથાથી ખેંચાએલા તે હસ્તિતાપસાદિએ મહાત્મા શ્રી વીર ભગવાનના સમવસરણમાં આવીને દીક્ષા લીધી.

દેવીએ અર્પેલા સાઠાળાર કોડ સૌનૈયા છે : તે સ્ત્રી પતિ દીક્ષા લે તો પણ થોડી જ ભૂખે મરવાની છે, કે જેથી રંદીયો કાંતે ?

આજ કારણે શાસ્ત્રકાર મહારાજઓ પણ સુતવ્યુત્પાદનાર્થ અર્થાત્ પુત્રને જણાવવા માટે કે-તારો બાપ દીક્ષા લે છે, આ જણાવવા માટે જ કપાસ કાંતે છે, એમ ખૂદલે ખૂદલું જણાવેલ છે; છતાં પોતાની પાપ-પ્રવૃત્તિને પોષવા ઉંધું બોલે તેનું શું થાય ?

પુનઃ આરિત્રરત્નની પ્રાપ્તિ એ મહાભાગ્યની નિશાની છે.

વાંચક વર્ગ ! પુત્રાદિકના સ્નેહનું બંધન પણ મહા ભયંકર છે-કે જેના યોગે આર્દ્રકુમાર જેવા મહા પ્રતાપી પુરૂષને પણ અમુક વખત ગૃહસંસારમાં રહેવું પડ્યું : જો કે-અંતે તેમણે સ્નેહપાશના બંધનનો ત્યાગ કરી સંયમનો પુનઃ સ્વીકાર કર્યો છે; એ કાંઈ ઓછું પ્રશંસનીય નથી, એ તો મહાભાગ્યની નિશાની છે. કારણ કે-હાથમાંથી સરકી ગયેલું અને સમુદ્રમાં પડી ગયેલું એવું ચિંતામણી રત્ન ફરી પણ જો મળી જાય, એ જેમ મહાભાગ્યનો વિષય છે, તેમ સમ્યક્ આરિત્ર-રૂપ ચિંતામણી રત્ન સંસાર-સમુદ્રમાં ગુમાવેલું પાછું મળવું (આરિત્રને અટકાવનાર મોહનીય કર્મના નાશ રૂપ), એ મહા ભાગ્યનો ઉદય હોય તોજ મળે. ગોશાલો, હસ્તિતાપસો અને બ્રાહ્મણો વિગેરે મળ્યા, તો પણ તે જિનમાર્ગથી ચલાયમાન ન થતાં હસ્તિતાપસાદિકને પ્રતિબોધ્યા, તે પણ ઓછું પ્રશંસનીય નથી જ. અંતે તેઓ શ્રી મહાવીર ભગવાન પાસે આવીને શિવસુખને પામ્યા.

સત્યાસત્ય જાણ્યા પછી મધ્યસ્થ આત્માઓએ અસત્યનો ત્યાગ કરિ સત્યનો જ સ્વીકાર કરવો જોઈએ.

મહાનુભાવ શ્રી આર્દ્રકુમારના દર્શાંતમાં આપણે કેટલીક પ્રાસંગિક

ન હોવો જોઈએ. જેનામાં હેય-ઉપાદેયના અંતરને સમજવાની શુદ્ધિ નથી, તે લોકોત્તર ધર્મને શી રીતે પામે ? માટે આ શુણ્ની પણ જરૂર છે.

ત્રીજા શુણ્ની અધિકારમાં 'ન્યાયમાર્ગ રતિ' એટલે વ્યવહારની શુદ્ધિ આદિમાં પ્રીતિવાળો પણ અન્યાય માર્ગમાં પ્રીતિવાળો ન હોવો જોઈએ.

ચોથા પ્રકારનો શુણ્ દૃઢ 'નિજવચનસ્થિતિ' એટલે કે-દૃઢ પ્રતિજ્ઞાવાળો.

ઉપરોક્ત ભદ્રક પ્રકૃતિ, વિશેષનિપુણમતિ. ન્યાયમાર્ગ રતિ અને દૃઢનિજવચનસ્થિતિ-આ ચાર શુણ્વાળાને શ્રીનિનેશ્વર મહારાજએ શ્રાદ્ધધર્મને ચોથા ક્ષણ છે. જો કે આગમમાં ધર્મ પામવાની યોગ્યતા જણાવનારા ૨૧ શુણ્ ક્ષણ છે, પરંતુ ઉક્ત ચાર શુણ્માં તે શુણ્નો સમાવેશ થઈ જાય છે, એટલે અહીં ચારજ શુણ્નો વર્ણન કર્યું છે.

ચારેય શુણ્ની આવશ્યકતા

હવે કદાચ આપણને એમ સંકા થાય કે-આ ચાર શુણ્ની શી જરૂર છે ? તો તેના સમાધાનમાં પરમોપકારી શ્રી શ્રાદ્ધવિધિકાર જણાવે છે કે—

एषु चतुर्ष्वर्चागुणत्रयं विना कदाग्रहग्रस्तत्वान्मूढत्वा-
दुर्नयांसक्तत्वात् श्राद्धधर्मप्रतिपत्तिरेव न स्यात् । दृढप्रतिज्ञ
त्वाभावे तु प्रतिपन्नोपि श्राद्धधर्मो धूर्तमैत्रमिव, ग्रहिलगृहीत
सुवेप इव, कपिकण्डन्यस्तहार इव स्वल्पनिर्वाह एवेति ।'

ભાવાર્થ એ છે કે- આ ચાર શુણ્ની અંદર પૂર્વના શુણ્ સિવાય વાસ્તવિક આવકધર્મનો સ્વીકારજ ન થઈ શકે. કારણ કે-કદાગ્રહ સહિતપણું, મૂઢપણું તેમજ અન્યાયમાં.

પ્રસિદ્ધ એવું એક નગર હતું, કે જે નગરના લોકોમાં નિર્દયતા, કુશીલતા, જડતા અને બંધનાદિ દોષોનો અભાવ હતો, અર્થાત્ તે દોષો ચાલ્યા ગયા હતા. તો તે દોષો ક્યાં ચાલ્યા ગયા? તો જણાવે છે કે-નિર્દયતા લોકોમાં ન હતી પણ રાજામાં, કુશીલતા હજારમાં, જડતા પાણીમાં અને બંધન પુષ્પમાં હતું, પણ લોકમાં નહિ હતું. અર્થાત્ નગરની પ્રજા દયાળુ, સદાચારી અને શુદ્ધિશાળી હતી. કે જે ગુણોના યોગે રાજ્યના બંધનથી રહિત સ્વતંત્રપણે વિચરી શકતી હતી. આવા મુંદર નગરમાં રતુધ્વજ નામના રાજાનો પુત્ર કામદેવના સમાન રૂપવાળો મૃગધ્વજ નામે રાજા રાજ્ય કરતો હતો.

શ્રીમૃગધ્વજરાજાને ત્રણ પ્રકારની લક્ષ્મીની પ્રાપ્તિ

જે મૃગધ્વજ રાજાને જાણે સ્પર્ધા વડેજ હોય નહિ શું, તેમ ઘણીજ રાજ્યલક્ષ્મી, ન્યાયલક્ષ્મી અને ધનલક્ષ્મી સ્વયં વરી હતી. અર્થાત્ મૃગધ્વજ રાજા, એ જેમ રાજ્યના માલિક હતા, તેમ ન્યાયી અને ધર્મી હતા. અત્રે યાદ રાખવાનું છે કે—

જ્યારે કેટલાક રાજાઓ પૂર્વના પુણ્યસંયોગે રાજ્યલક્ષ્મીના લોકતા બને છે, પણ ન્યાયલક્ષ્મીના લોકતા હોતા નથી—અર્થાત્ અન્યાયી હોય છે. જ્યારે કેટલાક ન્યાયલક્ષ્મી પૂર્વક રાજ્યલક્ષ્મીના લોકતા હોય છે, પણ ધર્મલક્ષ્મીના લોકતા હોતા નથી. ત્યારે આ મૃગધ્વજ રાજા ત્રણેય લક્ષ્મીના લોકતા છે, એ તેમનો પૂર્વનો મહાન્ શુભ પુણ્યોદય છે. અન્યથા, ત્રણ પ્રકારની લક્ષ્મીની પ્રાપ્તિ થવી ઘણીજ મુશ્કેલ છે. આવા રાજાઓ એ જગત્ને આશિર્વાદ રૂપ બનવામાં પ્રથમ નંબરે આવે છે. ન્યાયલક્ષ્મી પૂર્વક રાજ્યલક્ષ્મીના લોકતા પણ બીજા નંબરે જગત્ને આશિર્વાદ રૂપ બને છે.

ત્યારે અન્યાયી અને અધર્મી રાજાઓ દુર્ગતિના
ખાડામાં જઇને પટકાય છે.

હવે જે રાજાઓને નથી તો ધર્મલક્ષ્મી વરી અને નથી તો
ન્યાયલક્ષ્મી વરી, તેવા અધર્મી અને અન્યાયી રાજાઓ ખરે-
ખર જગતને શ્રાપ રૂપ બને છે. આજ કારણે આવા રાજાઓ
પૂર્વ પુણ્યના લોકતા છતાં જેમ દીવામાં દીવેલ ખુદે અને
ખુઝાઈ જાય, તેમ પુણ્ય ખુદી જતાં આ લવમાં અપયથ
પામવા સાથે પરલવમાં દુર્ગતિના મહેમાન બને છે. ખરેખર,
જે રાજાઓમાં ધર્મ કે ન્યાયલક્ષ્મીને વાસો નથી, તે રાજા-
ઓને તેઓની રાજ્યલક્ષ્મી જ દુર્ગતિમાં પટકાવનાર છે. વર્ત-
માનમાં પણ આપણે જોઈએ છીએ કે-મહારાણી વિક્ટોરીયાના
રાજ્યઅમલ બાદ દરેક ધર્મવાળાઓ પોતપોતાના ધર્મને
નિરાળાધપણે પાલન કરી રહ્યા છે; તે તેની નીતિનો પ્રતાપ
છે ને ? અને તેના પ્રભાવે તેના વારસદારો હજી પણ રાજ્યને
લોગવી રહ્યા છે ને ? આર્યદેશમાં નહિ જન્મ પામેલા એવાઓની
જ્યારે આ જાતની નીતિ છે, ત્યારે આર્યદેશોત્પન્નરાજવીઓની
કેવી દશા હોવી જોઈએ ? પરંતુ એટલી વાત છે કે-આર્ય
દેશમાં જન્મ પામવા માત્રથીજ આર્ય ગણાતા આજના કહેવાતા
કેટલાક રાજવીઓ પ્રાયઃ ધર્મલક્ષ્મી અને ન્યાયલક્ષ્મીથી જાણે
પરવારિ ચૂકયાજ ન હોય ? તેમ પરમ શ્રેષ્ઠ અને એકાંતે કદ્યાણુ-
કારી એવો જે ત્યાગમાર્ગ રૂપ પરમધર્મ, તેને રૂંધવાના
કાયદાઓ કરે છે. આ લયંકર અન્યાય નહિ તો બીજું શું ?

જેવો રાજા તેવી પ્રજા

ચાલો. આપણી મૂળ વાત તો એ છે કે-જે રાજાઓને

ાયલક્ષ્મી અને ધર્મલક્ષ્મી વરેલી હોય છે, તે રાજ્યો જગતમાં ગાંડેર વર્તાવનારા ચતા નથી, કિન્તુ નીતિમય અને ધર્મમય રાજ્યને નાવીને, પ્રજાના શુભ આશિર્વાદ મેળવી આ લવ અને પરલવમાં શુ સુખી થાય છે: અને તેઓના રાજ્યને વિષે પ્રજા પણ પ્રાયઃ ન્યાયી અને ધર્મી હોય છે. જગતમાં પણ કહેવાય છે કે-‘યથા રાજા તથા પ્રજા’ અર્થાત્ જોવો રાજા તેવી પ્રજા હોય છે. જો રાજા ન્યાયી અને ધર્મી હોય છે, તો પ્રાયઃ પ્રજા પણ ન્યાયી અને ધર્મી હોય છે. જો રાજા અન્યાયી અને અધર્મી હોય છે, તો પ્રજા પણ અભાગ તેવી હોય છે. આ બાબુ મૃગધ્વજ રાજા પણ ન્યાયી અને ધર્મી છે. આજ કારણે મૃગધ્વજ રાજાના રાજ્યમાં કાઠને પણ બંધનો અવકાશ નથી.

મોહદશાની ભયંકરતા

હવે એક વખતે વસંતઋતુમાં આ મૃગધ્વજ રાજા ઉદ્યાનમાં ફીડા કરવાને માટે અંતઃપુર સહિત નગરની બહાર જાય છે, અને ત્યાં જઈને જળક્રીડાદિ અનેક પ્રકારની ક્રીડાને (રમત) કરે છે. જેમ હાથણીઓથી વિંટાએલો હાથી કરે તેમ.

ખરેખર, મોહદશા ભયંકર છે કે-પુણ્યવાન આત્માઓને પણ મોહને લઈ ક્રીડા કરવાનું મન થાય છે. બાકી જેઓ ખચ્યા છે તેઓ લાગ્યશાળી કહેવાય.

ફીડા કરી રહ્યા બાદ ઉદ્યાનમાં એક આંબાનું વૃક્ષ છે. તે વૃક્ષની સુંદર છાયામાં અંતઃપુરની રાણીઓએ સહિત મૃગધ્વજ રાજા આવીને આદરપૂર્વક બેસે છે. જેમ દેવો કલ્પવૃક્ષની છાયામાં બેસે તેમ. આ રીતિએ આંબાના વૃક્ષ નીચે બેઠા પછી તે મૃગધ્વજ રાજા ઉદાર અને પ્રધાન શૃંગારવાળી પોતાની રાણીઓને જોઈને વિચારે છે કે-અહા ! જાણે સાક્ષાત્ શૃંગાર રાણીઓના રૂપે આવ્યો હોય નહિ શું ? આટલો વિચાર કરી પોતાની તેવી સુંદર રાણીઓને જોઈને આશ્ચર્યથી ફરીથી પોતાના હૃદયમાં આ પ્રકારે વિચાર કરવા લાગ્યો.

આશ્વર્થકારી મર્યાદા

આ વાત સાંભળીને દુર્ભી મળેલા અને મર્યાદાને કચ્છ રાજાને શુકરાજે કહ્યું. કે જે રાજાના તમારે તેમ જ મર્યાદા કરેલા નહિ. હજી પણ મળેલા કામ તમે રાજા કર્યો. આ મર્યાદાના આ રાજાના વચનો સાંભળીને રાજા જેમનામાં ખુશ થાય છે, તેમનામાં સામેથી સેનાને આવવી જોઈને, આ રાજા સેના મળેને મારવા માટે આવે છે, એમ સમજીને રાજા બપોરે પામે છે, પરંતુ ત્યારે સેનાને નજીક આવીને નગરકાર કર્યો. ત્યારે રાજાએ જાણ્યું કે-આ તો મહારીજ સેના છે.

આશ્વર્થયુક્ત ગિત્તાળો રાજા સેનાધિપતિને અને સેનાને પૂછે છે, કે તમોએ કેવી રીતે જાણ્યું કે-હું અહિં છું ? ત્યારે તમારું જાણ્યું કે-હે સ્વામિન ! આ સમ્યક્માં અમે કંઈ જ જાણ્યું નથી, કે અમે અહિં કેવી રીતે આવ્યા. ખરે જ ! કાર્ત્ત દેવી પ્રભાત જણાય છે.

રાજાની કૃતજ્ઞતા

આશ્વર્થકારી આ વૃત્તાન્તથી રાજાએ વિચાર કર્યો, કે-આદો દેવની માફક આ શુકરાજની વાણી સાચી જ પડે છે. આદો ? અપૂર્વ ઉપકારી આના ઉપકારના બદલાને હું કેવી રીતે વાળીશ ? આ પ્રકારે પ્રીતિથી રાજા જેટલામાં શુકરાજની સલામ લેવે છે, તેટલામાં દેવની માફક અંતર્ધાન થયેલા તેને દેખતો નથી. આથી રાજાએ વિચાર કર્યો કે-જરૂર પ્રત્યુપકાર લેવાના બચથી જ તે દૂર ભાગી ગયો હોય તેમ જણાય છે. આ રીતિએ અનેક પ્રકારના સંકલ્પ વિકલ્પને કરતા રાજાને સેનાએ કહ્યું, કે-હે સ્વામિન ! આપ હાલ નગરમાં પધારો. કારણ કે-મેઘ જેમ મોરને ખુશ કરે છે. તેમ આપનાં દર્શન કરાવીને નગરના લોકોને ખુશ કરો.

રાજાનો આશ્ચર્યકારી દાક્ષિણ્યતાદિગુણો

સંમયોચિત સેનાનાં વંચન સાંભળીને રાજા નગર તરફ ચાલ્યો. રાજાને આવતા જોઇને ચંદ્રશેખર લાગવા લાગ્યો, પરન્તુ તે ટાઢમિ પોતાને કંઈક બુદ્ધિ સ્ફુરાયમાન થવાથી પોતાના સુભટને મોકલીને ચંદ્રશેખરે મૃગધ્વજ રાજાને કહેવડાવ્યું, કે-હે સ્વામિન! આપના શન્ય રાજ્યને જાણીને હું તેની રક્ષા કરવા માટે અહિં આવ્યો હતો, પરન્તુ અજાણ એવા આપના સુભટોએ મ્હારી સાથે યુદ્ધ કર્યું. આ પ્રકારની કષ્ટવાણી સાંભળીને શકિત બનેલો રાજા દાક્ષિણ્યદિકંથી તે વાતને સાચી હોય એમ માનવા લાગ્યો. તેમજ સામે આવતા ચંદ્રશેખરનું મૃગધ્વજ-રાજાએ બહુમાન કર્યું-“અહો રાજાની દાક્ષિણ્યધુર્યતા ?” “અહો ? ગામ્ભીર્યધુર્યતા ?”

પતિદ્રોહ બુરો છે

ત્યારબાદ સમહોત્સવ કમલમાલા નામની નંવપરિણીત રાણી સાથે રાજાએ પોતાના નગરમાં પ્રવેશ કર્યો, અને કમલમાલાને પટરાણી પદે સ્થાપી. ત્યારબાદ તાપસે આપેલા મંત્રને જાપ કર્યો. તેના પ્રભાવે દરેક રાણીઓને એકેક પુત્ર થયો. પરન્તુ પતિદ્રોહ કરનારી ચંદ્રાવતીને પુત્ર ન થયો. જાણે પતિનો દ્રોહ કરવાના પાપનું જ ફલ ન હોય શું ?

સુન્દર સ્વપ્નનું સુન્દર ફળ

એક વખત સુતેલી અને અલ્પનિદ્રાને કરતી કમલમાલાએ રાત્રીમાં સ્વપ્નને દેખીને રાજાને કહ્યું, કે-હે સ્વામિન! આજે તે આશ્રમમાં રહેલા શ્રી આદિનાથ ભગવાનને મેં સ્વપ્નમાં જોયા અને તેમને નમસ્કાર કર્યો. ત્યારબાદ ભગવાને મ્હને કહ્યું, કે-હે ! ભદ્રે આ શુકરાંજ તું લે અને પછીથી હું ત્હને હંસરાજ આપીશ. આ પ્રકારે કહીને મ્હને શુકરાંજ આપ્યો. તો હે સ્વામિન! આ સ્વપ્નનું શું ફલ થશે ? સ્વપ્નફલના જાણકાર રાજાએ કહ્યું, કે-હે પ્રિયે ! ત્હને

વિત્તમ એવા બે પુત્રો થશે. વહી પાળવાને મહેરવાની પડી છે. માટે કે ક્રાન્તે ! અંતમાં તે ત્વારા મનને પુત્રો બાળવાન જેવા થશે. આ વાતમાં લેશ માત્ર સંશય નથી. ત્યારબાદ તે રાણી આનંદપૂર્વક ગર્ભને પાળવા કરે છે. અગર પટરાણીએ પૂર્વદિશા સર્વેને જેમ તેમ વિત્તમ એવા એક પુત્રને જન્મ આપ્યો. રાજાએ રાજ્યનાંચારે તે આપકનું નામ શુકરાજ આ પ્રકારે પાડ્યું. અનુક્રમે બીજાના ગર્ભની જેમ દિનપ્રતિ-દિન વૃદ્ધિને પામતો પાંચેક વર્ષનો થયો.

શુકરાજના વૃત્તાન્તના શ્રવાણથી શુકરાજને આવેલી મૂર્છા અને મૂંગાપણું

તેવા દાષમમાં એક વખત રાજા, રાણી પ્રવાહિક પરિવારે સહિત ઉદ્યાનમાં જાય છે, અને ત્યાં એક આંગાના ઝાડ નીચે બેસીને રાજા કહે છે, કે-હે પ્રિયે ! આ તે આંગો છે, કે-જે આંગા પર બેઠેલા શુકરાજના વચનથી હું ત્હને લેવા આશ્રમે આવેલા હતો. ઇત્યાદિ વૃત્તાન્ત સાંભળીને પિતાના બોલામાં રહેલો બાલક એકદમ મૂર્છા ખાઈને જમીન પર ઢળી પડ્યો. તે વખતે ચંદનાદિકના ધણા શીત ઉપચાર કરવાથી તે બાલકની મૂર્છા દૂર થઈ, પરન્તુ તે બોલતો નથી, અને કોઈની સામું પણ જોતો પણ નથી. ત્યારબાદ રાજા, રાણી વિગેરે તે બાલકને લઈને પોતાના રાજમહેલમાં ગયા, અને અનેક પ્રકારના ઉપચાર કરાવ્યા, પરન્તુ કંઈ પણ લાભ થયો નહિ. આ રીતિએ છ મહીના ચાલ્યા ગયા. છતાં કોઈને પણ આ બાલક કેમ બોલતો નથી તેની સમજણ પડી નહિ.

રાજાને થતું આશ્ચર્ય

એક વખત રાજા કૌમુદી મહોત્સવના પ્રસંગે મૂકપુત્ર તથા પ્રિયા વિગેરે સહિત ઉદ્યાનમાં જાય છે, તેવામાં ત્યાં આગલ

૧ જો કે ભગવાન તો વીતરાગ છે. પરંતુ સાસન અધિષ્ઠાયક દેવો પ્રભુભાક્તથી રંજિત થઈને ઇચ્છિતને પૂરે છે.

કેવલી ભગવાનનો યોગ પ્રાપ્ત થતાં ધર્મદેશનાને સાંભલે છે, દેશના પૂર્ણ થયા બાદ રાજા ભગવાનને પૂછે છે, કે-હે ભગવન! આ પુત્રની વાણી કેમ બંધ થઈ? તથા અમારી સામે કેમ જોતો નથી? આ પ્રકારના રાજાના પ્રશ્નને સાંભલીને તે વખતે શ્રીકેવલીભગવાને રાજપુત્રને કહ્યું કે, -હે શુકરાજ! તું વિધિપૂર્વક વંદન કર. કેવલી ભગવાનના આ રીતિના વચનને સાંભલતાંજ સૂત્રાચારણપૂર્વક શુકરાજ વંદન કરવા લાગ્યો. આથી સહુ કાર્ધ મંત્રતંત્રાદિકના પ્રયોગ વિના પણ સ્પષ્ટ ઉચ્ચારને કરતો જોઈ આશ્ચર્યમાં ગરકાવ બની ગયા. આ શું? એમ રાજાએ પૂછ્યું ત્યારે કેવલીભગવાને કહ્યું કે હે રાજન! અહિં પૂર્વભવ સંબંધી જે કારણ છે, તે સાંભલ.

શ્રીશુકરાજના પૂર્વભવનું વર્ણન

પૂર્વકાલમાં મલયનામના દેશમાં શ્રી ભદ્રિલપુર નામનું એક નગર હતું. અને ત્યાં જિતારી નામે રાજા હતો. એક વખત વિજયદેવ રાજાનો દૂત આવીને તે રાજાને પ્રણામ કરીને કહેવા લાગ્યો, કે-હે સ્વામિન! દેવપુર નામના નગરમાં વિજયદેવ નામના રાજાને પ્રીતિમતી નામની સતીઓમાં શિરોમણિ એવી પટરાણી છે. તેણીને ચાર પુત્રો ઉપર હુંસી અને સારસી નામની બે પુત્રીઓ છે. તે બેઉ જણીઓ પરસ્પર વિયોગના ભયથી એકજ પતિને ચાહે છે. આથી અમારા સ્વામી શ્રીવિજયદેવરાજાએ સ્વયંવર-મંડપ માંડેલ છે, અને અનેક દેશના રાજાઓને આમંત્ર્યા છે. આપ-શ્રીને આમંત્રણ કરવા માટે મ્હને અહિં મોકલ્યો છે. માટે આપ ત્યાં પધારો.

જિતારી રાજા પણ આ પ્રકારના વિજયદેવ રાજાના આમંત્રણથી દેવપુર નગરમાં ગયો. આ રીતિએ બીજા પણ અનેક રાજાઓ ત્યાં આવ્યા. અનુક્રમે ત્યાં સ્વયંવર મંડપમાં તે બન્ને કન્યાઓએ આ જિતારી રાજાને વરમાળા પહેરાવી અને વિજયદેવ રાજાએ સમહોત્સવ તેમની સાથે પરણાવી.

માયાવીઓની દુર્દશા

ખરે જ ! પુણ્ય વિના સમીક્ષિત પદાર્થની પ્રાપ્તિ મની નથીજ. આથી ખીમ સઘળાય રાગગો નિરાશ મદને પાછા ફર્યા. ત્યારબાદ તે બન્ને કન્યાઓ સહિત જિતારી રાગ પોતાના નગરમાં ગયો. અને તે બન્નેને પટરાણીઓ બનાવી. આ બન્ને બહેનોમાં હંસી એ સારડ સ્વભાવવાળી હતી, ત્યારે સારસી જરા માયાવી હતી. આથી માયા વડે કરીને રાગને ખુશ કરતી એવી સારસીએ સ્ત્રીકર્મ દૃઢ કર્યું. અને હંસીએ શિથિલ બનાવ્યું. અહો ? જગતના આત્માઓની કેવી મહા મૂર્ખતા છે ? કે-જેઓ માયા વડે દુષ્કર્મ ઉપાર્જન કરીને પોતાના આત્માને દુર્દશામાં નાખે છે.

શ્રીગિરિરાજનો મહિમા અને રાજાની લીલમ પ્રતિજ્ઞા

એક વખત ત્રી જિતારી રાગ શ્રી શત્રુઙ્ગયગિરિરાજ તરફ જતા મંથને બળીને કૌતુકથી સંધમાં આવ્યો, અને ત્યાં આગલ લખિધસંપન્ન શ્રીશ્રુતસાગર નામના આચાર્ય મહારાજ પાસેથી નીચે સુજળ શ્રી તીર્થાધિરાજનો મહિમા સાંભળ્યો. તે આ પ્રમાણે - કે ધર્મ વિના ઇષ્ટ પદાર્થોની પ્રાપ્તિ થતી નથી જ, અને તે ધર્મ અરિહંત પરમાત્માએ કહેલજ શ્રેષ્ઠમાં શ્રેષ્ઠ છે. તેમાં પણ સમ્યગ્દર્શન શ્રેષ્ઠ છે, કે-જેના વિના સર્વે વ્રતાદિક કષ્ટરૂપ છે. તે સમ્યગ્દર્શન સુદેવ સુગુરુ અને સુધર્મ. આ ત્રણ તત્ત્વોની શ્રદ્ધા-રૂપ છે. તેમાં પણ શ્રી જિનેશ્વરો પ્રથમ છે અને તેમાં પણ શ્રી આદિનાથ ભગવાન પહેલા છે. આ ભગવાનનો અનેક તીર્થોમાં ઘણો મહિમા છે. અને સઘળાય તીર્થોમાં શ્રી વિમલાચલ એ પ્રથમ તીર્થ છે. તેનાં આ અવસર્પિણી કાલમાં શ્રીસિદ્ધક્ષેત્રાદિ અનેક નામો છે, તેમાં કેટલાંક ચર્ચ ગયાં, અને

કેટલાંક યશો તેમાં શ્રીશત્રુંજયનામ લવાન્તરેમાં હોવાથી જ
 થશે. આ તીર્થ અનંત સિદ્ધોત્તુ સ્થાન હોવાથી શ્રીસિદ્ધક્ષેત્ર
 કહેવાય છે. આ તીર્થની પ્રલોધા જગત્પૂજ્ય શ્રીસીમંધરસ્વામી
 પણ કહે છે. આ ગિરિ પ્રાયઃ શાશ્વતો છે. અહિં
 કરાયેલ દાનાદિ ક્રિયા અનંત ફલને દેનારી બને છે.
 આ મહાન પવિત્ર તીર્થની યાત્રા કરી જેણે આત્માનું સાધ્યું
 નહિ, તેનો જન્મ એજે ગયો સમજો. તે જન્મ્યો તોય શું ?
 પંડિત થયો તો પણ શું ? અર્થાત્ તેનું સઘળું નકામું છે.
 કારણ કે-જે જન્મીને, જીવીને અને પંડિત થઈને પણ આ
 તીર્થને નમ્યો નહિ. ઈત્યાદિ ગિરિરાજનો મહિમા સાંભળીને
 ભદ્રકતાદિગુણયુક્ત હોવાથી રાજ સમ્યક્ત્વને પામ્યો અને તેજ
 વખતે પ્રધાનને હુકમ કર્યો કે-હે મંત્રી ! શ્રીવિમલગિરિની યાત્રાને
 માટે તૈયારી કરો. જ્યાં સુધી પગે ચાલીને યુગાદિદેવનાં દર્શન
 ન કરું, ત્યાંસુધી મ્હારે અન્નપાણીનો ત્યાગ છે. આ પ્રકારે
 રાજાએ અભિગ્રહ કર્યો. અને તેની સાથે હંસી, સારસી જે
 ાટરાણીઓ તેમજ બીજા પણ અનેક જણાએ તે રીતે
 અભિગ્રહ કર્યો. કારણ કે-જેવો રાજ તેવી પ્રજા. અહો ?
 કેટલી સાત્ત્વિકતા ?

રાજાની પ્રતિજ્ઞામાં દૃઢતા અને તેની
 ઉત્તમતાનું દિગ્દર્શન

આવો ઘોર અભિગ્રહ બાણીને મંત્રીઓએ તથા ગુરૂમહારાજો
 હું, કે-હે રાજા ! શ્રી વિમલગિરિ મહાતીર્થ અહિંથી ધણુંજ દૂર
 છે. વિચાર કર્યા વિના ગ્રહણ કરેલ આવા અભિગ્રહમાં પરિણામે પશ્ચાતાપ
 થાય છે. અને કંઈ ફલ મેલતું નથી. બિલટી દુર્ગતિ થાય છે.

ગુરુમહારાજ આદિનાં આ પ્રકારનાં વચનો સાંભળીને અત્યંત હિત્તા હવાળા રાજાએ કહ્યું કે-હવે શી વિચારણા ? કારણ કે-હવે જે વિચારણ કરવી; ‘પાણી પીને ઘર પૂછવા જેવું છે.’ ‘મુંડાગ્યા પછી નક્ક પૂછવા જેવું ગણાય ?’ માટે હે સ્વામિન ! દેવગુરુ પ્રતાપે પશ્ચાત્તા વિનાજ હું અભિગ્રહનું પાલન કરીશ. શું ? સૂર્ય પ્રસાદથી આકાશની અંદ આલતો અરુણ હંમેશાં આકાશના અંતને નથી પામતો ? અર્થા પામે છે. એમ કહીને રાજા સપરિવાર જલદી સંઘ સાથે ચાલ્યો અનુક્રમે વેગથી ચાલતાં કાશ્મીર દેશની અંદર આવી પહોંચ્યો.

દૃઢ પ્રતિજ્ઞાના પ્રતાપે દેવી સહાય

હુધાદિકથી અતિ પીડિત થયેલા રાજા રાણીને જોઈને પ્રધાનની પ્રેરણાથી શ્રીગુરુમહારાજે અપવાદમાર્ગનું સેવન કરવા જણાવ્યું. તો પણ તે સ્વનિયમમાં મક્કમ રહ્યા. લેશમાત્ર ચલાયમાન થયા નહિ. બિલકુલ કહેવા લાગ્યા, કે-પ્રાણ જાય તો પણ શું ? પણ નિયમ તો નહિ જ છૂટે, અપવાદ તો નિર્બલ માટે, મ્હારે માટે નહિ. ઇત્યાદિ અતિશય દૃઢતા જોઈ સહુ કોઈના મુખમાંથી અહો ? સાર્વિકતા ? અહો ધર્મે એકચિત્તા ? અહો ધર્મ કુંડુંમતા ? ઇત્યાદિ પ્રશંસાના ઉદ્ગારો નીકળવા લાગ્યા. અને હવે શું થશે ? એમ ચિંતા કરવા લાગ્યા. રાત્રિને વિષે સુતેલા પ્રધાનને શ્રી વિમલગિરિને અધિષ્ઠાયક ગોમુખયક્ષ આવીને સ્વપ્નમાં કહેવા લાગ્યો કે-હે મંત્રિન ! તું લેશમાત્ર ફીકર કરીશ નહિ. રાજાના સત્ત્વથી તુષ્ટ થયેલો હું શ્રીવિમલાચલગિરિને નજદીક લાવીશ. સ્થવારમાં પગે ચાલીને યાત્રા કરીને સઘળાઓએ પોતાના અભિગ્રહ પૂરવા. મંત્રીશ્વરે સ્વપ્નમાં જ તે દેવને કહ્યું, કે-ખીજાઓને પણ તમે સ્વપ્નમાં કહો, કે-જેથી સૌ માને. દેવે પણ તેમજ કર્યું.

પ્રતિજ્ઞાની પૂર્ણતા

ત્યારબાદ ગોમુખ યક્ષે તેજ અટવીમાં એક પર્વત ઉપર

મરીને દેવલોકમાં ગઈ. ત્યાં આગલ પોતાના પૂર્વલવના પતિની શી ગતિ થઈ છે, તે જાણવા માટે દેવીએ ઉપયોગ દીધો અને જ્ઞાનથી તિર્થંચરિત્રમાં શુક થયેલો જાણીને ખેદ પામી; અને તેને પ્રતિબોધ કરવા આવી. તે બે દેવીઓથી પ્રતિબોધ પામેલ તે શુકરાજ તેજ તીર્થમાં અન-શન કરી પહેલા દેવલોકમાં તેજ બે દેવીઓનો સ્વામી થયો. કાલક્રમે બેઉ દેવાંગનાઓ પહેલી અવધી. તેમાં હંસી દેવીનો જીવ સરલ હોવાથી અવધન કરીને ક્ષિત્રપ્રતિષ્ઠિત નગરના ઋતુધ્વજ રાજાનો મૃગધ્વજ નામે પુત્ર થયો અને માયાવો સારસી દેવીનો જીવ દેવલોકમાંથી અવધીને કાશ્મીર દેશની નજીકમાં રહેલા ત્રિમલગિરીઆશ્રમમાં ગાંગિલ ઋષિની કમલમાલા નામની પુત્રીપણે ઉત્પન્ન થયો. ત્યારબાદ તે દેવે એક વખત શ્રીકેવલી ભગવાનને પૂછ્યું કે-હું મુક્ત ભોમોધિ છું, કે-દુર્લભભોમોધિ છું ? આ પ્રશ્નનો ઉત્તર આપતાં કેવલી ભગવાને જણાવ્યું કે-તું સુલભભોમોધિ છે. સાથે બે દેવીઓની ઉત્પત્તિ પણ કહી. અને મૃગધ્વજરાજા તથા કમલમાલા રાણીનો જન્મ જાતિ સ્મરણજ્ઞાનવાલો પુત્ર ધર્મશ. આ પ્રકારનાં કેવલીભગવાનના વચનને સુણીને તે દેવ, શુકનું રૂપધારણ કરીને સુંદર વચનો કહેવા વલકરોને હે રાજન્ ! ત્હને તાપસના આશ્રમમાં લઈ જઈ કન્યા, અન્ન કારાદિ આપ્યાં; અને પંજીથી પાછો લાવી, સૈન્યનો સમાગમ કરાવી, દેવલોકમાં ચાલ્યો ગયો. ત્યાંથી અવધન કરીને તેજ દેવ આ તમારો પુત્ર થયો છે. આ આંખાના વૃક્ષ નીચે પોતાનું વૃત્તાન્ત સાંભલીને જાતિસ્મરણજ્ઞાન પામ્યો છે. જ્ઞાનથી પોતાની પૂર્વલવની બે સ્ત્રીઓ માતૃપિતા થયેલાં જાણીને, પોતાની સ્ત્રીઓને હે માતા ! હે પિતા ! એમ કેવી રીતે બોલવવાં ? માટે મૌન રહેવું સાચું એમ સમજી બોલતો બંધ થયો. પરંતુ અમારાં વચન અનુદ્વંધનીય જાણી એણે મૌનપણું છોડ્યું અને બોલવા લાગ્યો.

કર્મજન્ય સંયોગોની વિચિત્રતા. એ પણ પ્રતિ- બોધનું કારણ.

આને બાલપણમાં પણ સમ્યક્ત્વાદિ નિશ્ચલ થયું, તેમાં પૂર્વ-
ભવનો અભ્યાસ કારણરૂપ છે. કારણ કે-જેવા પ્રકારનો પૂર્વભવનો
અભ્યાસ હોય છે, તેવોજ આ ભવમાં સંસ્કાર આવે છે. શુકરાજે
પણ આ વાતમાં ટેકા આપ્યો, અને કહ્યું કે-આપ જે કહો છો, તે
બરાબર છે. ફરીથી પણ કેવલી ભગવાને કહ્યું કે-હે શુકરાજ રાજ-
કુંવર! આમાં શું આશ્ચર્ય છે? કારણ કે-સંસાર નાટક આવા
પ્રકારનુંજ છે. આ સંસારમાં પરિભ્રમણ કરતા આ જીવે સઘળાય
જીવોની સાથે અનેકવાર સઘળાય સંબંધો કર્યા છે. જે પિતા હોય
છે તે પુત્ર થાય છે, જે પુત્ર હોય છે, તે બાપ થાય છે. ઈત્યાદિ વિચિત્ર
સમ્બન્ધો કર્મસંયોગે થયા જ કરે છે. માટે કાઈ પણ ઉપર રાગદ્વેષ
કર્યા વિના સમભાવે ફક્ત વ્યવહાર અનુસારે વર્તવું. મ્હને પણ આવા
પ્રકારનો સમ્બન્ધ પ્રતિબોધનું વિશેષ કારણ જે પ્રકારે થયેલ છે, તે
પ્રકારે તું સાંભલ.

વિષયલપટતા એ ભયરમાં ભયકર છે.

શ્રીમદ્દિરપુરવાસી સૂરકાન્ત રાજાએ ઉદ્ધાનમાં કિડા કરવા ગયેલા
સોમશ્રેષ્ઠિની ભાર્યા સોમશ્રી શેઠાણી ઉપર મોહિત થઈને બલાત્કારે
ઉપાડી જઈને તેને પોતાના અંતરમાં નાખી. મંત્રીઓએ સમજા-
વવા છતાં રાજાએ તેણીને ન છોડી. આથી સોમશ્રેષ્ઠિ ઘણું ધન
લઈને કાઈ બલવાન રાજાની સહાયતા લેવા માટે દેશાન્તરમાં ગયો.
સ્ત્રીના પરાભવને નહિ સહન કરનારા શું શું નથી કરતા? અથવા ક્યાં
ક્યાં નથી જતા? જુઓ પાંડવો પણ દ્રૌપદી માટે સમુદ્ર પાર
ગયા કે નહિ?

વાંચક મહાશયો! અહિં સમજવાનું છે, કે-દુનિયામાં મોહા
ધીનો જેમ સ્ત્રીના પરાભવને સહન કરી શકતા નથી. તેમ

કલ્યાણની ઈચ્છાવાળાઓએ દેવગુરુ ધર્મનો પરાલવ પણ સહન કરવો જોઈએ નહિ. છતાં વર્તમાનમાં જે ફેટકાકો-દેવગુરુ ધર્મના પરાલવને સુખે સહન કરે છે, ત્યારે કહેવું પડે છે, કે- તેઓમાં ધર્મરાગનો છાંટોય નથી.

જર. જમીન અને જોડ, એ ત્રણે કળ્યાણનાં છે. એ કહેવતને ચરિતાર્થ કરતો આ પ્રસંગ

ન્યાય આપશે. આ રીતિના નાવિકના કથનથી શંખદત્ત તો રા-
ગ્યો, પણ શ્રીદત્તે વિચાર કર્યો, કે-આ કન્યાને શંખદત્તે જીવાડેલ છે,
માટે કદાચ તેને આપશે, માટે હું પહેલેથીજ ઉપાય કરું. એમ વિચા-
રોને શંખદત્તને વિશ્વાસુ બનાવીને રાત્રીમાં આઠમોઢાવાળા મત્સ્યને
દેખાડવાના બ્રહ્મને સમુદ્રમાં નાખી દીધો. અને સહવારમાં ખોટો
પોકાર કરી ઢાંગ કરવા લાગ્યો. ખરેજ ! કપટીઓની દશા કેવી ભયં-
કર હોય છે ? ખરેખર કપટી મિત્રો સખથી પણ મહા ભયંકર છે.

નિમાજ પડવા જતાં મસીદ કોટે વળગ્યા જેવી દશા.

હવે સુવર્ણકુલના વેલાપુર નામના નગરમાં પહોંચ્યા બાદ શ્રીદત્ત-
શેઠે ત્યાંના રાજાને હાથીઓ ભેટ આપીને પ્રશ્ન કર્યો. પણ રાજાએ
તેના તે હાથીઓનું મૂલ્ય આપ્યું અને તેનું દાણ છોડી દીધું. ત્યારબાદ
શ્રીદત્તશેઠ મરજીમુજબ ત્યાં વિચરવા લાગ્યો. અને તે કન્યાની સાથે
પરણવાની તૈયારી કરતો નિરંતર દરબારમાં જાય છે. ત્યાં આગલ
રાજાની ચામરહારિણીને જોઈને કોઈને તેનું સ્વરૂપ પૂછ્યું. તે પણ
કહેવા લાગ્યો. કે-આ સુવર્ણરેખા નામની આ રાજાની વેસ્થા છે. જે
લક્ષ ધન વિના કોઈની સાથે વાત પણ કરતી નથી. આ પ્રકારે સાંભ-
લીને તેણીને પણ અડધો લાખ ધન આપીને પોતાને સ્વાધીન કર્યા બાદ તે
વેસ્થાને અને પેલી કન્યાને બેઠેને બન્ને પડખે રથમાં બેસાડીને વનમાં લઇ
ગયો. ત્યાં એક ચંપકવૃક્ષની છાયા નીચે નિર્ભયપણે પોતાના બે પડખે
વેસ્થા અને કન્યાને રાખીને બેઠો. અને જેટલામાં દૃષ્ટા મશ્કરી કરી
રહ્યો છે, તેટલામાં કામક્રીડા કરવાની ઇચ્છાથી એક વાનર અનેક
વાનરીઓ સાથે ત્યાં આવ્યો. તેને જોઈને શ્રીદત્તશેઠ વેસ્થાને કહે છે,
કે-આ સમજી વાનરીઓ શું આ વાનરની પોતાની સ્ત્રીઓ હશે ?
અરે ? તિર્યંચોની શી વાત કરવી ? આમાં તો કેટલીક તેની મા હશે ?
કેટલીક દીકરીઓ હશે ? અને કેટલીક બહેનો હશે ? એમ વેસ્થાએ
કહ્યું. તે સાંભલીને વિવેકી ચિત્તવાલો શ્રીદત્ત હંચા સ્વરે બોલ્યો કે-

અતિશય નિંદવા યોગ્ય અવિવેકી પશુઓના અવતારને ધિક્કાર પાં
કારણ કે-જે અવતારમાં પોતાની માતા, પુત્રી આદિકનો વિં
જણાતો નથી. તેવા પાપી જન્મથી શું ? તેવા પાપજીવતરથી
શું ? કારણ કે-જેમાં કૃત્યાકૃત્યનું જ્ઞાન નહિ.

આ પ્રકારનાં શ્રીદત્તશેઠનાં વચન સાંભળીને વાનર તેને કહે
લાગ્યો, કે-રે રે દુષ્ટ ! રે રે દુરાચાર ! રે રે પરદોષૈકલાર્ષ
પર્વત બળતો જોવે છે, પરંતુ પોતાના બે પગ નીચે બ
છે, તેને કેમ જોતો નથી ? પરના રાઈ સરખા દોષને દે
છે. પરંતુ પોતાના બિલા જેવડા દોષને કેમ દેખતો નથી
કેવી ત્હારી અંધતા ? રે રે પાપ ! પોતાના મિત્રને સર
દ્રમાં ફેંકી દઈને અને આ રીતિએ બન્ને પડએ પોતાની
અને દીકરીને બેસાડીને આ પ્રકારે મ્હારી નિન્દા કરતાં ત્હ
શરમ નથી આવતી ? આ રીતિએ કહીને વાનર તુર
પોતાના ટોળામાં ચાલ્યો ગયો. આતો એવું થયું કે નિમા
પડવા જતાં મસીદ કોટે વળગી.

શંકારૂપી શલ્યના ઉદ્ધાર માટે મહાસુનિને શ્રીદત્ત
કરેલી પ્રાર્થના

હવે જાણે વજ્રથી દણાયો હોય નહિ શું ? એમ અતિશ
દુઃખને પામતો શ્રીદત્ત વિચારવા લાગ્યો, કે સમુદ્રમાંથી પ્રાપ્ત થયે
આ મ્હારી પુત્રી કેવી રીતે હોય ? આ સુવર્ણરેખા વેશ્યા મ્હા
માતા સોમશ્રી કેવી રીતે હોય ? આ રીતિએ શંકિત મનવાળા તે
વેશ્યાને પૂછ્યું; ત્યારે તેણીએ કહ્યું, કે-અરે ત્વને જોગબે જે દોણ ?
વાનરના વચનથી તું ફોગટ બ્રગમાં પડ્યો છે. આ પ્રકારે વેશ્યાએ
કહેલા છતાં પણ જેની શંકા દૂર નથી થઈ, એવો શ્રીદત્ત ત્યાંથી

છીને આમ તેમ ભમવા લાગ્યો, તેવામાં તેણે એક મુનિને જોયા, તેમને નમસ્કાર કરીને આ શ્રીદત્તશેઠ કહેવા લાગ્યો, કે-હે ભગવન્ ! આ કપિએ મને ભ્રમણારૂપી સમુદ્રમાં નાખ્યો છે, માટે મ્હારો ઉદ્ધાર કરો.

આ પ્રકારે તેની પ્રાર્થનાથી તે મહામુનિ કહેવા લાગ્યા કે-હે મહાભાગ ! મ્હારા ગુરુ કેવલીભગવાન સૂર્યની માફક જગતને ઓધે રતા આ દેશમાં વિચરે છે. છતાં અવધિજ્ઞાનથી હું ત્હને કહું છું, કપિએ જે કહ્યું છે, તે ખરાખર છે. આ પ્રકારે મુનિરાજનાં વચન સાંભળીને શ્રીદત્ત પૂછે છે, કે-કેવી રીતે ? ત્યારે અવધિજ્ઞાની મુનિરાજ હે છે, કે-તું સાવધાન થઈને પ્રથમ ત્હારી પુત્રીનો વૃત્તાન્ત સાંભલ.

આ ત્હારી પુત્રી કેવી રીતે ? એ શંકાનું નિવારણ.

ત્હારો પિતા ત્હારી માતા માટે શુભ રીતિએ ચાલી નીકળ્યા છી કાંઈક નિર્દય પલ્લીપતિને જઈને મલ્યો, અને તેને ખુબ ધન પાપીને શ્રીમદ્દિરપુર નગર તરફ મ્હોટા સૈન્યનું પ્રયાણ કરાવ્યું. ત્યાર-
16 પોતાના નગર તરફ આવતા એવા મ્હોટા સૈન્યને દેખીને નગરના કો ભય પામવા લાગ્યા. આ અવસરમાં ત્હારી ઓ પથ ભય મતી છોકરીને લઈને પોતાના પિતાને ઘેર ગઈ. સાં આગેલ યોગે એક વખત દુષ્ટ સર્પે ત્હારી કન્યાને દંશ માર્યો. ત્હારા સ્સ-
દિકે ધણા પ્રકારના ઉપાયો કરાવવા છતાં ઘેર ઉતર્યું નહિ. આથી ચેતન જેવી બનેલી કન્યાને લીમડાના પાંદડામાં વીંટીને એક ગ્રીમાં ધાલીને ગંગા નદીમાં બેટી મુકી દીધી. તે પેટી નદીના માં તણાઈને સમુદ્રમાં આવી, અને તે તને પ્રાપ્ત થઈ. અને ત્યાર ગીથી શું બન્યું, તે સર્વે તું જાણે છે.

કર્મની કુટિલતા.

હવે તારી માતાનું વૃત્તાન્ત સાવધાન થઈને સાંભળ. તે દુષ્ટ પલ્લી-
ની સેનાના બલવડે કિલ્લાને બેટીને ત્હારા પિતાએ નગરમાં પ્રવેશ

કર્મો, પરન્તુ અપરમાત્મ જાણ લાગનાથી તે મરણ પામ્યો. અર્થે !
જેના માટે આ જર્મી પ્રપત્ન કર્યો, તેજ પ્રપત્નથી પોતાનું મરણ
મળે, કેમ કર્મની વિચિત્રતા ?

**માતાની ઝોલખાણુ અને વેશ્યાનાં પાપ કર્મોની
અધમતા.**

ખીજી જાણુ તે નગરીનો સરકાન્ત રાજા પણ નાશી ગયો.
ત્હારી માતા સોમશ્રીને પટલીપતિના બિદરો ઉપાડી ગયા. સાંચ
પણ અવસર પામીને ત્હારી માતા જંગલમાં નાશી ગઈ. ત્યાં આગ
પણ ફટાફટકના આધારથી સુંદર રૂપાલી બનેલી ત્હારી માતા કોઈ
વેપારીના પંચનમાં સપડાઈ ગઈ, અને તે વેપારીએ પણ અહિં
સુવર્ણકુલમાં વેશ્યાને ત્યાં ધનના લોભે કરીને વેચી. વેશ્યાને ત્ય
તેણીના આચાર શીખીને રાજાને ખુશ કરતી અત્યંત પ્રિય થઈ.
આથી રાજાએ તેણીને પોતાની ગામરહારિણી બનાવી. તે આ ત્હારી
માતા ત્હને ઝોળખે છે, તો પણ તું નહિ ઝોળખતો હોવાથી ધનના
લોભે અને લગ્નવયે કહેતી નથી, કે હું ત્હારી માતા છું. ધિક્કાર
હો ? મિઠ્ઠા હો ? વેશ્યાના પાપ કર્મોને.

પુત્ર મૃત્યે પિતાની હિતવત્સલતા

આ પ્રકારે સઘલી હકીકત સાંભલીને પુનઃ શ્રીદત્તે પૂછ્યું, કે-હે
ભગવન્ આ વાત કપિએ કેવી રીતે જાણી ? તે મનુષ્યની ભાષા
કેવી રીતે જોલ્યો ? આ પ્રશ્નનો ઉત્તર આપતાં મુનિરાજે કહ્યું, કે-
સાંભલ ? જે વખતે ત્હારા પિતાએ ત્હારી માતા સોમશ્રીને પાછી
લેવા માટે સૈન્ય લઈને ચડાઈ કરી, તે વખતે તેણીના ધ્યાનમાં
અકાલે મરણ પામીને તે વ્યંતરદેવપણે ઉત્પન્ન થયો. ત્યારબાદ
તે વ્યંતરદેવ એક વનમાંથી ખીજી વનમાં એમ ભ્રમતો ભ્રમતો
દૈવયોગે અહિં આવ્યો, અને ત્હને પોતાની માતાની સાથે આસક્ત થયેલો

જોયો. આથી ત્હને પ્રતિબોધ કરવા માટે વાનરના શરીરમાં પ્રવેશ કરીને મનુષ્ય ભાષાએ જોડ્યો, અને ત્હને પ્રતિબોધ કર્યો.

મોહાધીન આત્માઓની બાલિશતા

હવે હમણું જ ત્હારા દેખતાં પૂર્વજવના પ્રેમથી તે વાનર આ સુવર્ણ-રેખાને પોતાની પીઠ ઉપર બેસાડીને લઈ જશે ! આ પ્રકારે જોટલામાં મુનિરાજ કહી રહ્યા છે, તેટલામાં તો તે વાનર આવીને સુવર્ણરેખાને પોતાની પીઠ ઉપર ચઢાવીને ચાલતો થઈ ગયો. અહો મોહની ચેષ્ટા ! અહો ભવ વિટંબના ! આ પ્રકારે જોલતો પોતાની કન્યાને લેઈને શ્રીદત્ત ઘેર ગયો.

અન્યાય ભરેલું આચરણ એ ખરેખર આપત્તિને લાવનારું છે.

હવે આ બાળુ રાજાએ દાસીદ્વારા સુવર્ણરેખાની તપાસ કરાવી, દાસીઓએ પણ શ્રીદત્તશેઠને પૂછ્યું, કે સુવર્ણરેખા ક્યાં ? શ્રીદત્તે કહ્યું, કે-કોણ જાણે ક્યાં છે ? શું હું એનો નોકર છું, કે ખખર રાખું ? આ પ્રકારે શ્રીદત્તે ઉત્તર આપ્યો. આથી રાણાચાન થયેલી દાસીઓએ જઈને તેની વાત રાજાને કહી. બીજી તરફ અક્રાએ જઈને રાજાને ફરીયાદ કરી, કે હું છુટાઈ. કારણ કે સુવર્ણપુરુષ સમાન મહારી સુવર્ણરેખાને લઈને શ્રીદત્તશેઠ ચોરની માફક ક્યાંય જતો રહ્યો છે. આથી રાજાએ શ્રીદત્તશેઠને જોલાવ્યો. અને સઘળી હડીકત પૂછી. શ્રીદત્તશેઠ પણ મહારી આ સાચી વાત કોઈ માનશે નહિ, એમ વિચારીને મૌન રહ્યો. આથી રાજાએ તેને કેદખાનામાં નાખ્યો. અહિં શ્રીદત્ત શેઠ વિચાર કરે છે, કે-મૌન રહેવાથી રાજાનો કોપાગ્નિ વધ્યો છે. માટે કદાચ સાચું કહેવાથી છોડી પણ દે, એમ વિચારી શ્રીદત્તશેઠે આરક્ષક દ્વારા રાજાને કહેવડાવ્યું. એટલે રાજાએ પણ કેદખાનામાંથી બહાર કાઢીને પૂછ્યું. શ્રીદત્ત શેઠ કહે છે, કે-

તેણીને વાંદરો ઉપાડી ગયો. આ પ્રકારના શ્રીદત્તના સાચા પણ ઉત્તરે સાંભળી સહુ કોઈ હસવા લાગ્યા. તેમજ અત્યંત કોપાયમાન થયેલા રાજાએ તેનો વધ કરવાનો હુકમ કર્યો. ત્યારબાદ સુભદ્રા તેને વધ કરવા માટે વધસ્થાનમાં લઈ ગયા. ત્યાં આગલ તે શ્રીદત્ત શેઠ વિચારવા લાગ્યો, કે-અહો માતા અને પુત્રીની સાથે ભોગેચ્છા અને મિત્રના વિશ્વાસઘાતનું પાપ આ ભવમાં જ રહેને ક્ષયું.

ધર્મદેશનાની શ્રવણુતાને અંગે પણ ન્યાય- ગુણની જરૂર

આ તરફ જાણે કે-તે શ્રીદત્તના પુણ્યથી ખેંચાઈને જ ન આવ્યા હોય શું ? તેમ વિચરતા વિચરતા કેવલીભગવાન તે નગરના ઉદ્યાનમાં પધાર્યા. વનપાલકે રાજાને જાણ કરી. આથી રાજા પણ સપરિવાર ત્યાં જઈ વંદના કરીને પ્રાતઃકાલમાં ભોજનની જેમ દેશના સાંભલવાની યાચના કરી. ત્યારે કેવલી ભગવાન કહે છે, કે-જેનામાં ધર્મ નહિ, જેનામાં ન્યાય નહિ. તેવાને ધર્મ શું સંભળાવવો ? આથી રાજા પૂછે છે, કે-હું કેવી રીતે અધર્મી અને અન્યાયી છું.

આખરે સત્યનો જય છે, એ આ પ્રસંગથી
પુરવાર થાય છે.

શ્રીદત્તની સાચી વાત પણ મારી ગઈ. એમ કેવલી ભગવાને કહ્યું. આથી રાજા સરમિદો થઈ શ્રીદત્તશેઠને આદરપૂર્વક બોલાવીને પોતાની પાસે બેસાડ્યો. અને આ વાત સાચી કેવી રીતે ? એમ રાજા જેટલામાં પૂછે છે, તેટલામાં પેલો વાંદરો સુવર્ણરેખાને લઈને ત્યાં આવ્યો. અને દરેકના દેખતાં પોતાની પીઠ ઉપરથી તેને નીચે ઉતારી. આ દેખીને સૌ આશ્ચર્ય પામ્યા અને આ શ્રીદત્ત સત્યવાદી છે, એમ રાજાદિ સૌએ તેની પ્રશંસા કરી. ત્યારબાદ પૂછાયેલા કેવલી ભગવાને સંખ્યાય તે જ્ઞાનંત રાજાદિકને કહી સંભળાવ્યો. ત્યારબાદ

૧. માતામાં અને પુત્રીમાં કામરાગ કેમ થયો ? એમ શ્રીદત્તે પૂછે છે.
 ૨. ઉત્તરમાં કેવલીભગવાન તેનો પૂર્વભવ કહે છે.
 પૂર્વે જેવું કર્મ બાંધ્યું હોય તેવું આ ભવમાં
 ભોગવવું પડે છે.

પૂર્વે કામ્પિલપુર નામના એક નગરમાં અગ્નિશર્મા નામનો એક બ્રાહ્મણ હતો. તેને ચૈત્ર નામનો એક પુત્ર હતો. તે પુત્રને મહાદેવજીની જેમ ગૌરી અને ગંગા નામની બે સ્ત્રીઓ હતી. એક વખત તે ચૈત્ર પોતાના મિત્ર મૈત્રની સાથે કુંકણ દેશમાં ભિક્ષા માગવાને ગયો, અને ભિક્ષાવૃત્તિથી તેણે ધણું ધન પ્રાપ્ત કર્યું. એક વખત આ ચૈત્ર સુષ્ક ગયેલો છે, તે વખતે તેને મારી નાખીને સઘળું ધન લઈ લેવાની દુર્ણૃદ્ધિ મૈત્રને થઈ. હા ! અનર્થ-દાયી ધનને ધિક્કાર પડો. ખરેખર ધનલુબ્ધ મનુષ્યો વિવેક અને લજ્જાદિકનો ત્યાગ કરે છે, અથવા તો જેટલું ન કરે તેટલું ચોક્કસ છે. પુનઃ દૈવયોગે વિવેક આવતાં મૈત્ર વિચાર કરે છે કે-વિશ્વાસુ મિત્રના ધાતે માટે આવેલા મ્હારા દુષ્ટ વિચારોને ધિક્કાર હો. એમ વિચાર કરીને ચૈત્રને મારવાનો વિચાર માંડી વાળ્યો. ત્યારબાદ અધિક લોભાન્ધ બનેલા તે બન્ને જણે અધિક ધનને માટે વૈતરણી નામની નદીમાં પ્રવેશ કર્યો. પરંતુ તેનાં પૂરમાં તણાઈ ગયા અને મરણ પામ્યા. ત્યાંથી મરીને તે બેંકે જળ તિર્યચપણાને પામ્યા. ત્યારબાદ કેટલોકે કાલે ભવભ્રમણ કરીને તે બન્ને જણા તંમે બે મિત્ર થયા. મૈત્રે મ્હારો વધ ચિતવ્યો હતો, તેથી તેને આ ભવમાં તે સમુદ્રમાં ફેંકી દીધો. ખરેખર ? જેવું કર્મ ઉપાર્જન કર્યું હોય છે, તેવું તે ભોગવવું પડે છે.

હસતાં બાંધેલાં કર્મ દોતાં પાણુ ન છુટે
 હવે પોતાના પતિના વિયોગથી ગૌરી અને ગંગા નામની ચૈત્રની બે સ્ત્રીઓ હતી, તે વૈરાગ્યથી મદ્દિનાના ઉપવાસ

કરનારી તાપસણીઓ યદ્ય. કારણ કે કુલવાન ઓઓને પતિના વિયોગમાં ધર્મારાધનજ ઉચિત છે.

એક વખત અતિશય તૃષાવાલી એવી ગૌરીએ પોતાની સેવા કરનારી દાસી સેવિકા પાસે વારંવાર પાણી માગવા છતાં નિદ્રાધીન એવી તેણીએ કંઈ પણ ઉત્તર આપ્યો નહિ. આથી અતિશય ક્રોધાવેશવાળી બનીને તેણીએ કહ્યું કે-રે ! શું ત્હને મ્હોટો બોરિંગ ડર્યો છે ? કે જ્યેથી તું પ્રત્યુત્તર પણ આપતી નથી.

ત્યારબાદ જાગેલી સેવિકાએ તેણીને પાણી આપ્યું અને વિનયવાળાં વચનવડે કરીને સન્તુષ્ટ કરી. પરન્તુ તે દુષ્ટવચનવડે ગૌરીએ દુષ્કર્મ ઉપાર્જન કર્યું. અરે ? હાંસીથી પણ કર્મ બંધાય છે. તો પછી ક્રોધયુક્ત દુષ્ટવચન વડે તો બંધાય, તેમાં તો કહેવું જ શું ?

આ રીતિએ ગંગાએ પણ એક વખત સેવા કરનારી દાસીને એક દુષ્કર્મ કર્યો, તે દુષ્કર્મ બખવતાં વાર લાગી. આથી તેણીએ કહ્યું, કે-ત્હને શું દાસીએ પકડી રાખી હતી ? કે જ્યેથી ત્હને આવતાં વાર લાગી ? આ પ્રકારે ગંગાએ પણ દુષ્ટ કર્મ ઉપાર્જન કર્યું, અને વધારામાં એક વખત કામીઓથી સેવાતી એવી વેશ્યાને જોઈને ગંગાને વિચાર આવ્યો કે-આ વેશ્યાને ધન્ય છે ? કે જોતે અનેક કામુકો સેવી રહ્યા છે. મ્હને ધિક્કાર છે, કે-પતિનું સુખ પણ મ્હને મળ્યું નહિ. આ પ્રકારના દુષ્ટ વિચારથી તેણીએ દુષ્કર્મ ઉપાર્જન કર્યું. અનુક્રમે તે બંને ગૌરી અને ગંગા ત્યાંથી કાલ કરીને જ્યોતિષી દેવીઓ થઈ, અને ત્યાંથી અવન કરીને અર્ધિ ત્હારી માતા અને દીકરીપણે ઉત્પન્ન થઈ.

પાપ સંસ્કારોની પ્રબલતા

ગૌરીએ દાસીને બોરિંગ ડસવાનું કહ્યું, આથી તેણીને આ બંધમાં સપ્ ડર્યો. અને ગંગાએ દાસીને બાંધી રાખવાનું કહ્યું.

જોતાંજ કોધાન્ધ બનીને તેનો વધ કરવા માટે દોડ્યો. પરંતુ રાજાદિ પાસે બેઠેલ હતા. આથી તેમને જોઇને જોટલામાં તે ચંબી ગયો, તેટલામાં સુધાસમાન શ્રીગુરરાજનાં વચન સુણીને શાન્ત થયો.

**કર્માધીન સંયોગોમાં યાતો વિયોગોમાં સમભાવે
વર્તવું એ વિવેકીનું કર્તવ્ય છે.**

ત્યારબાદ શ્રીદત્તશેઠે પ્રેમથી તેને પોતાની પાસે બેસાડ્યો. અને પૂછ્યું કે—હે સ્વામિન્ આ શંખદત્ત સમુદ્રમાંથી અહિં કેવી રીતે આવ્યો ? આના ઉત્તરમાં કેવલી ભગવાને કર્મભાવ્યું કે—સમુદ્રમાં પડ્યા પછી ભાગ્યયોગે તેના હાથમાં એક પાટીયું આવી ગયું. તેના બંધે સમુદ્રને પાર પામીને અનુક્રમે સારસ્વત નામના નગરમાં ગયો. ત્યાં આગણ તેવી ખૂરી હાલતમાં તેને જોઇને સંવર નામનો તેનો મામો પોતાને ઘેર લેખ ગયો, ત્યારબાદ યોગ્ય ઔષધાદિના ઉપચાર વડે તેને સાજો બનાવ્યો, ત્યાર પછી પોતાના મામા દ્વારાએ શ્રીદત્ત અમુક નગરમાં છે, એમ જાણ થયાથી અનુક્રમે તે અહિં આગ્યો, અને કોધાન્ધ બનેલો પૂછતો પૂછતો ત્હારી પાસે આવ્યો. ખરેખર! સંયોગ યાતો વિયોગ એ કર્માનુસાર બને છે.

**ખરેખર સદ્ગુરુના વચનામૃતનું પાન એ કપાય રૂપી
સર્પોનું એર નિવારનાર છે.**

મુનિરાજ શ્રી કેવલી ભગવાને આ પ્રકારે પૂર્વજાવતો સમગ્રન્ય દોષપૂર્વક શ્રીશંખદત્તને કહ્યું, કે—તે આ શ્રીદત્તને પૂર્વજાતમાં મારી નાંખવાનો વિચાર કર્યો હતો, તેથી તે કર્મના ઉદયે આ જગમાં તને સમુદ્રમાં નાખી દીધો. આ રીતિએ ધાત કરવાનો બદલો પાતરી નહોતો. પરંતુ હવે આ જગ અને પરજાતમાં સર્વાર્થને સંપન્નની ભક્તિ બેઠી. પ્રીતિ રે. ત્યારબાદ ખરેખર એક બીજાને નાંખવાને બેઠે જતું. પ્રીતિવાલા સવા. ખરેખર ? સદ્ગુરુને.

વચનામૃતથી શું થતું નથી ? ત્યારબાદ કેવલીભગવાને ધર્મનો ઉપદેશ આપ્યો. તે સાંભળીને મોક્ષની અભિલાષાવાળા બનેલા રાજા પ્રમુખે સમ્યક્ત્વમૂલશ્રાવકનાં વ્રતોનો સ્વીકાર કર્યો. તે વ્યંતરદેવે અને સુવર્ણરેખાએ પણ સમ્યક્ત્વનો સ્વીકાર કર્યો. મોહવશાત્ દિવ્ય અને ઔદારિક સંયોગ પણ તે બન્નેનો લાંબા કાલ સુધી થયો.

આ તરફ રાજાથી બહુમાન પામેલા શ્રીદત્તશેઠે પોતાના સ્થાનમાં આવીને અડધી લક્ષ્મી અને કન્યા શંખદત્તને આપી. અને બાકી રહેલ પોતાના ધનનો સાતક્ષેત્રમાં મુખ્ય કરીને યાત્રી ગુરૂ પાસે દીક્ષા લઈને વિચરતાં વિચરતાં અહિં આવેલ અને મહામોહને જીતિને કેવલજ્ઞાનને પામેલ એ શ્રીદત્તમુનિ તે હું જ છું એમ વું બણુ.

વ્યાવહારમાં વ્યવહારિક સત્યની પ્રધાનતા.

હે શુકરાજ ? મારે પણ પૂર્વભવમાં જે જે પત્નિઓ હતી, તે આ ભવમાં માતા અને દીકરી થઈ, માટે અસાર એવા આ સંસારમાં કંઈજ આશ્ચર્ય પામવા જેવું નથી. આ કારણથી વ્યાવહારિક સત્યવડે પાંડિતોએ વ્યવહાર કરવો. અર્થાત્ જેવો વ્યવહાર હોય તેમ વર્તવું. જેમકે કુલને વૃદ્ધિને નહિ કરનારો હોવા છતાં જેનું નામ માતપિતાદિએ કુલવર્ધન રાખ્યું છે, અને દુનિયા પણ તેને કુલવર્ધન તરીકેજ બોલાવે છે. તો તે દુનિયાના વ્યવહારથી શું જોડું ગણી શકાય ? નહિજ. તેવીજ રીતે અહિં પણ વસ્તુતઃ કોઈને કોઈનો સાચો સમ્બંધ નથી, છતાં દુનિયાના વ્યવહારની દૃષ્ટિએ તે તે પ્રકારના વ્યવહારથી વર્તવામાં જોડું ગણી શકાય નહિ.

શ્રીશુકરાજનો શ્રીકેવલીભગવાનના વચન પ્રત્યે આદર.

આ પ્રકારે કેવલી ભગવાનના વચનામૃતનું પાન કરીને

સાવધાન બનેલો શુકરાજ હે માત ! હે પિતા ! ઇત્યાદિ બોલવા લાગ્યો. અને સાને આનંદ કરનારો થયો.

જીવોને વૈરાગ્યરૂપ ધનની પ્રાપ્તિ થવી એ અતિ દુર્લભ છે.

હવે મૃગધ્વજરાજ કેવલી ભગવાનને કહે છે, કે-હે પ્રભો ! આપશ્રીને ધન્ય છે. કે સરયૌવનવયમાં પણ વૈરાગ્ય થયો. પરન્તુ મ્હને વૈરાગ્ય ક્યારે થશે ? હે રાજન્ ! જે તહારી ચંદ્રાવતી પ્રિયા છે, તેણીના પુત્રને તું જ્યારે જોઈશ. ત્યારે તને અતિશય વૈરાગ્ય થશે ? આ પ્રકારે શ્રી કેવલીભગવાને કહ્યું. આ રીતિએ જ્ઞાની ભગવાનનું કહેલું હૃદયમાં નિશ્ચિત કરીને તેમને નમસ્કાર કરીને ઉત્સાસ પૂર્વક રાજા પરિવારે સહિત પોતાના મહેલમાં આવ્યો. હવે શુકરાજની ઉંમર જ્યારે દશ વર્ષની થઈ ત્યારે કમલમાલાએ ખીજ એક પુત્રને જન્મ આપ્યો. અને રાજાએ મહોત્સવપૂર્વક તેનું હંસરાજ એવું નામ સ્થાપન કર્યું. અનુક્રમે પાંચવર્ષની વયવાળો થયેલો શ્રીહંસરાજ શ્રીરામચન્દ્રજીની સાથે લક્ષ્મણજી રમે, તેમ શ્રીશુકરાજની સાથે રમવા લાગ્યો.

દૈવીપ્રભાવ અને ગાંગિજ નકષિની માગણી.

હવે એક વખત સભામાં જોડેલા રાજાને દ્વારપાલે આવીને કહ્યું, કે-હે રાજન્ ! બારણે શિખોએ સહિત ગાંગિજનકષિ પધાર્યા છે. ત્યારબાદ તેમનો પ્રવેશ કરાવી આદરપૂર્વક રાજાએ પૂછ્યું કે-આપનું અર્ધ કેમ પધારવું થયું ? સારે ગાંગિજનકષિ કહે છે, કે-આજે મ્હને સ્વપ્નમાં ગોમુખ નામના યક્ષે કહ્યું, કે-હું હવે મૂલ વિમલાચલે જઈશ. ત્યારે મેં કહ્યું, કે-આ તીર્થની રક્ષા કોણ કરશે ? ત્યારે તેણે કહ્યું, કે-કોઝાત્તરચરિત્ર છે જેમનું એવા તમારા બે ભાણેજ છે, તેમાંથી એકને તું અર્ધ લાવ, તે રક્ષાય કરશે. મેં

પહોંચ્યા. અને ત્યાંના રાજાને તેની કન્યા સોંપી. રાજાએ પણ તે
 ન્યા શ્રીશુકરાજને પરણાવી. ત્યારબાદ રાજાની આજ્ઞા લઈને પ્રિયાને
 ધીમે વિદ્યાધરસહિત વૈતાલપર્વત ઉપર શાશ્વત ચૈત્યોને નમસ્કાર
 કરવા માટે શુકરાજ આહ્વાન કર્યો. માર્ગમાં જતાં ગગનવલ્લભનગર આવ્યું,
 જ્યાં આ વાયુવેગ વિદ્યાધરે પોતાના માતાપિતાને આ શુકરાજના
 પિકારની વાત કરી. ત્યારે તેઓએ પણ પોતાની વાયુવેગા નામની
 ન્યાને શુકરાજની સાથે પરણાવી. ત્યારબાદ ત્યાં આગળ કેટલાક
 દિવસ રહ્યા બાદ એક વખત શ્રી શુકરાજ અને વાયુવેગ ખેડે જણા
 વેમાનમાં એસીને દેવની માફક તીર્થને નમસ્કાર કરવા આહ્વાન,
 વામાં પાછળથી હે શુકરાજ ! હે શુકરાજ ! આ પ્રકારના કાંઈ
 શ્રીના શબ્દો સાંભળીને આશ્ચર્યથી થોભી ગયા. તે સ્ત્રી ન્યારે નજીક
 પાવી ત્યારે શુકરાજે પૂછ્યું કે-તું કાણુ છે ? ત્યારે તે સ્ત્રી કહેવા
 ૥ગી, કે-હું ચક્રેશ્વરીદેવી છું. ગોમુખ્યક્ષના હુકમથી કાશ્મીર
 યમાં રહેલા શ્રી વિમલાચલની રક્ષા માટે હું જતી હતી. માર્ગમાં
 પ્રતિપ્રતિજ્ઞનગરમાં ધરના અગીઆમાં રૂદન કરતી એક સ્ત્રીને જોઈને
 પ્રભિત થએલી હું નીચે ઉતરી. કારણ કે-જે દુઃખીને જોઈને
 પણ દુઃખી થતો નથી. તે જીવતો હોય તો પણ શું ?
 ત્યારબાદ મેં તેણીને પૂછ્યું, કે તું શા માટે રડે છે, ત્યારે તેણીએ
 કહ્યું, કે-મ્હારો પુત્ર શુકરાજ ગાંગિલક્ષ્મિની સાથે કેટલાય વખતથી
 તીર્થની રક્ષા કરવા માટે ગયેલ છે. પરંતુ આજ દિન સુધી તેના
 અપશાન્તિના કંઈ પણ સમાચાર નથી. માટે હું રડું છું. મેં કહ્યું,
 તું રૂદન કરીશ નહિ. હું ત્યાં જ જાઉં છું. ત્યાંથી પાછા વળતાં
 તે સમાચાર આપીશ; એમ આશ્વાસન આપીને હું આશ્રમમાં ગઈ.
 પણ ત્હને ત્યાં નહિ જોવાથી અવધિજ્ઞાનથી જાણીને હું અહિં આવી છું.
 માટે તુરત જ જઈને દુઃખી એવી ત્હારી માતાને તું શાન્ત કર. આ
 ધરનાં ચક્રેશ્વરી દેવીનાં વચન સાંભળીને શુકરાજ કહેવા લાગ્યો કે-
 ઈ દેવિ ! તીર્થને નમસ્કાર કર્યા સિવાય હું કેવી રીતે જાઉં ?

એક સુંબટ નિશ્ચય કરીને કહ્યું, કે-હે રાજન ! સાંભળો. સારંગપુર નગરના વીરાંગદ રાજાનો સૂરવીર એવો સૂર નામનો પુત્ર શ્રી હંસરાજની સામે પૂર્વના-વૈરભાવથી યુદ્ધ કરવા આવ્યો છે. આ પ્રકારે સુંબટનું કહેવું સાંભળીને રાજા વિચાર કરે છે, કે-રાજ્ય હું કરું છું. રાજ્યની ચિંતા શુકરાજ કરે છે. અને આ વીરાંગદ મ્હારો સેવક છે. તો આશ્ચર્યની વાત છે, કે-હંસરાજ અને સૂરને પરસ્પર વૈરભાવનું શું કારણ હતું ? એમ રાજા પુત્રસહિત જોટલામાં વિચારે છે. તેટલામાં એક સુંબટ આવીને રાજાને કહેવા લાગ્યો, કે-હે સ્વામિન ! પૂર્વ-ભવમાં તમારા પુત્ર હંસરાજે આ સૂરનો પરાંભવ કર્યો હતો. તેથી તે હંસની સાથે યુદ્ધની માગણી કરે છે. ત્યારબાદ બન્નેનું મહાભયંકર યુદ્ધ થયું. છેવટે શુકરાજવડે પ્રવેશ કરાવેલી વિદ્યાના બલવડે હંસરાજે સૂરને ઊપાડીને દૂર ફેંકી દીધો. આથી હારી ગયેલા સૂરને વિવેકશુદ્ધિ આવવાથી બન્ને પુત્રો સહિત મૃગધ્વજરાજાને ખમાવે છે.

સંશયતિમિર છેદવામાં કેવલી ભગવાન એ
અખાડળતા લાનું જેવા છે

મૃગધ્વજરાજા સૂરને પૂછે છે, કે-હે સૂર ! તને પૂર્વભવના વૈરની ખબર શાથી પડી ? સૂરે કહ્યું, કે-એક વખત અમારા નગરમાં શ્રીદત્તનામના કેવલીભગવાન પધાર્યા હતા. તે વખતે મ્હારૂ પૂજવાથી મ્હારો પૂર્વભવ તેઓશ્રીએ કહ્યો હતો. તે આ પ્રમાણે.

ભદ્રિલપુર નામના નગરમાં જિતારિ નામનો રાજા હતો, હંસી અને સારસી નામની બે પત્નીઓ હતી. અને મિંહુ નામ તેમનો એક પ્રધાન હતો. ગાઢ અભિગ્રહવાલો તે જિતારિ વિમલાચલની યાત્રાએ જતાં તેના ગાઢ અભિગ્રહથી પ્રસન્ન થઈ ગોસુખ થયે કાશ્મીર દેશમાં આણેલા વિમલગિરિતીર્થ શ્રીજિનરાજને નમસ્કાર કર્યો. અને ત્યાં આગલ વિમલપુર

નગર વસાવીને લાંબા કાલ સુધી ત્યાં રહ્યો, અને ત્યારબાદ તે જિતારિ રાજા અનુક્રમે કાલધર્મને પામ્યો.

મંત્રીની મૂઢતા

હવે રાજાના મરણબાદ સિંહમંત્રીએ નગરની સઘળી પ્રગતે ત્યાંથી લઇને ભદ્રિકપુર તરફ પ્રયાણ કર્યું, તેવામાં ત્યાં આગળ બૂલાઇ ગયેલી કોઇ શ્રેષ્ઠ વસ્તુને લેવા માટે કોઇ ચરપુરુષને પાછો મોકલ્યો. પરંતુ તે સ્થાનમાંથી તે વસ્તુ કોઇ બિદલ લઈ ગયેલ હોવાથી તે ના મળી. તેથી તે ચરપુરુષ પાછો આવ્યો, અને મંત્રીને કહ્યું, કે-તે સ્થાનમાં કંઈ પણ વસ્તુ છે નહિ. ત્યારે મંત્રીએ કહ્યું કે-તે જાણ ક્યાં ? માટે તે તેજ લીધી છે, એમ કહીને તેને ખૂબ માર માર્યો, ત્યારબાદ મૂર્ચ્છિત થયેલા તેનો ત્યાગ કર્યો. અને ત્યારબાદ મંત્રી સપરિવાર ભદ્રિકપુર નગરમાં આવ્યો.

શ્રીવીતરાગદેવની પૂજાનો અપૂર્વ મહિમા

આ બાબતુ શીતલવાયુથી સચેતન બનેલા ચરપુરુષે વિચાર્યું, કે અરે આ અધમ મંત્રીને ધિક્કાર પડે ? કે જેણે પ્રભુનાર્હના મદમાં પરની પીડા વળગી નહિ. ત્યારબાદ માર્ગનો અગાળ હોવાથી બૂખ્યો અને તરસ્યો બનેલા તે કાલ કરીને આ ભદ્રિકપુર નગરના નજીકના એક વનમાં સર્પાંગે ઉત્પન્ન થયો. એક વખત સિંહ મંત્રી તે વનમાં આવ્યો. આ સર્પ તેને જોયો અને ડર્યો. આથી મંત્રી મરી ગયો. ત્યારબાદ તે સર્પ પગ ત્યાંથી મરીને નરકમાં ગયો. અને ત્યાંથી નીકળીને અનુક્રમે તું આ વીરાંગદ રાજાના સુર નામના પુત્રાંગે ઉત્પન્ન થયો છું. અને મંત્રી મરીને શ્રીવિમલાચલ હિમર વાવડીમાં મરાઈ હાંસના આયકર્ષણે ઉત્પન્ન થયો. તીર્થને જોઈને તેને જ્ઞાતિચરણ મળ્યું. પૂર્વભવમાં શ્રીજિનેચરમગવાનની સમ્યગ્ આરાધના કરી નહિ, જેથી તે નિર્વિચાર પામ્યો. આ પ્રકારે વિચાર કરીને આંસવડે આવેલાં પુરુષાવડે મો જિનરાજની પૂજા કરી, અને એ પાંચમાં પાંચી

સંસ્કૃત મુદ્રાવલિની અતિ ગહનતા.

ઉપર મુદ્રાવલિ મુદ્રાવલિ રાજા વિચાર કરી રહેલ છે, તેટલો એક યુવાન પુરુષ રાજાની પાસે આવ્યો. અને રાજાને નમસ્કાર કરી રાજાને પૂછ્યું. કે-રે ! તું કાણ છે ? જેટલામાં તે ઉતર આવે તેટલામાં આકાશમાં દિવ્ય ગાણી થઈ, કે-હે રાજા ! આ તારા ચંદ્રાવલીથી ઉત્પન્ન થયેલો પુત્ર છે. જે તને આ વાતમાં સંદેહ હો તો અદિતી પ્રશાન ખુલામાં પાંચસો જોજન ઉપર જે પર્વત વચમાં એક કદલીનું વન છે, ત્યાં એક જ્ઞાનવાળી યોગીની છે. તેણી પૂછવું. તે બધાય ખુલાસો કરશે. આ પ્રકારે સાંભળીને આશ્ચર્ય પામેલો રાજા તે આવેલ પુરુષની સાથે પ્રશાનખુલામાં જવલ્લી ગયો અને ત્યાં યોગીનીને બોલ્યો. તેણીએ પણ પ્રીતિપૂર્વક કહ્યું, કે-રાજા ! તે જે સાંભળ્યું છે, તે બરાબર છે. કારણ કે-આ સંસાર રૂપી અટવીનો કંમ ઘણો ગહન છે. કે જેમાં તમારા જેવા તત્ત્વરે પણ મુંઝાય છે. આ પુત્રનું પહેલેથી અંત સુધીનું વૃત્તાન્ત રાજા ! તમે સાંભળો.

પૂર્વભવના રનેહબંધનની અતિ ભયંકરતા.

ચંદ્રપુરીમાં સોમચંદ્ર નામના રાજાને ભાનુમતિ નામની ભાર્યા હતી. તેની કુક્ષિમાં હૈમવંત ક્ષેત્રનું એક યુગલિયું સૌંદર્યલોકના સુખને ભોગવીને અવતર્યું. અનુક્રમે પુત્ર અને પુત્રીરૂપે જન્મેલા તે બન્નેનું નામ ચંદ્રશેખર અને ચંદ્રાવલી એવું રાખ્યું. ચંદ્રાવલીને ત્રણે સાથે પરણાવી. અને ચંદ્રશેખરને યશોભતિ નામની એક રાજકન્યાની સાથે પરણાવ્યો. છતાંય તે બેઉ જણાં પૂર્વભવના અભ્યાસથી પરસ્પર અતિશય રાગી થયાં. એટલુંજ નહિ, પરંતુ ભોગ ભોગવવાની ઇચ્છાવાલાં પણ બન્યાં. પ્રાગ્ભવના સંબંધને ધિક્કાર પડે. કે જેના યોગે ભાઈ બહેન પણ અઘટિત આચરવાને તૈયાર થયાં.

આ પ્રકારના યોગિનીના કથનને સાંભળીને કાઠાયમાન ૫
મૃગધ્વજરાજા ખેદ કરવા લાગ્યો, ત્યારે તેને પ્રતિબોધ કરવા
યોગિની કહેવા લાગી, કે—“કવણ કેરા પુત્ર મિત્રારે, કવણ
નારી । મુહિઆં મોહિઓ મેરી, મૂઢ મળદ અવિચારી ॥૧।
સ્વારથીયા સંસારમાં મૂઢ સિવાય કોણુ લુબ્ધ બને

મતલબ એ છે, કે—આ જગતમાં કોઈ કોઈનું નથી, સ
સ્વારથીઓ સંસાર છે. છતાં મૂઢ આત્માઓ આ પ્રક
વિચારે છે, અને બોલે છે કે—આ પુત્ર મ્હારો, આ નારી મ્હારી
આ મિત્ર મ્હારો, આ તો મ્હારો હુશમન વિગેરે, ખરે
આ બધી મોહની જ વિટંબના છે. આ રીતિનાં યોગિની
ઉપદેશને સાંભળીને શાન્ત થયેલ અને વધુ વૈરાગ્યવાળો બને
મૃગધ્વજ રાજા યોગિનીની રજા લઇને ચન્દ્રાંકને સાથે લ
પોતાના નગરની નજીકના વનમાં આવ્યો. ત્યારબાદ ચન્દ્રાંકને નગર
મોકલીને શુકરાજને તેમજ મંત્રી વિગેરેને બોલાવીને કહ્યું, કે
વૈરાગ્ય પામેલ છું માટે હવે દીક્ષાને ગ્રહણ કરીશ. આ રાજ્ય
શુકરાજને આપશો. હું હવે આ નગરમાં આવવાનો નથી. ૨
પ્રકારનું રાજનું કથન સાંભળીને મંત્રી આદિકે કહ્યું, કે હે નાથ
આપ એક વખત નગરમાં પધારો. કારણ કે—વૈરાગ્યવાન નિર્ભો
આત્માઓને તો વન અને નગર સરખું જ છે. આ પ્રકારે મં
આદિકેનો વધુ આગ્રહ થવાથી રાજા નગરમાં ગયો. અને સારથ
શુકરાજનો રાજ્યાભિષેક કર્યો અને તેને રાજ્ય અર્પણ કર્યું.

આખરે પાપીઓને ભાગે જ છુટકો.

આ મૃગધ્વજરાજા ન્યારે નગરમાં પોતાના મહેલે પધાય
ત્યારે પાપી ચન્દ્રશેખરે ચન્દ્રાંકને ત્યાં આગલ જોયો, આથી
શક્ષના કથનને યાદ કરીને કાઠને પશુ માલુમ ન પડે તેવી રી
જીવની માફક પોતાના નગરમાં ગયો.

ઉત્તમ આત્માઓને ઉત્તમ ભાવનાનું ઉત્તમ રૂપ.

આ તરફ વૈરાગ્યવાસિત આ મૃગધ્વજરાજ રાત્રિમાં વિચાર કરે છે, કે—સવાર ક્યારે થશે ? હું દીક્ષા લઈને ખુશી ક્યારે થઈશ ? હું નિરતિચાર ચરિત્રનું પાલન ક્યારે કરીશ, અને સકલ કર્મોનો નાશ ક્યારે થશે ? ઇત્યાદિ શુભ ભાવનામાં એકાગ્ર ચિત્તવાલા બનેલા રાજાને સર્વઘાતિ કર્મોનો ક્ષય થવાથી કેવલજ્ઞાનની પ્રાપ્તિ થઈ. ધન્ય છે ? ઉત્તમ ની ઉત્તમ આત્માઓની ઉત્તમ ભાવનાને વાંચક મહાશયો ? મૃગધ્વજરાજની ઉત્તમ ભાવનાને જો આપણા હૃદય-લમાં ઉતારવામાં આવે તો જરૂર આપણું પણ હૃદય-સિવાય ન જ રહે ?

જગતની મૂઢતાનું પ્રદર્શન.

અહો આશ્ચર્યની વાત તો એ છે, કે—આ લોકનાં કાર્યો માટે કરાયેલો મહાન ઉદયમ પણ નિષ્ફળ ચાલે છે. ત્યારે ધર્મ કરવાનો સંકલ્પ પણ કેવલજ્ઞાનરૂપી લક્ષ્મીને આપે છે. પરંતુ જગતના જીવોની મૂઢતા કોઈ અલૌકિક પ્રકારની છે, કે—જેના યોગે આ લોકનાં તુચ્છ કાર્યો માટે પોતાની આખી જીંદગી બરબાદ કરે છે. પરંતુ ધર્મ કરવાનો વિચાર સરખોય કરતો નથી. આ એમણાં જોઈની વાત છે ?

સિદ્ધિપુરીના બે માર્ગો, એક સિધ્ધો અને બીજો વાંકો.

હવે તે કેવલજ્ઞાની શ્રી મૃગધ્વજરાજને દેવોએ સાધુને વેપ-સમર્પણ કર્યો, અને તેમને પણ સાધુ વેપનો સ્વીકાર કર્યો ત્યારબાદ સાધુ વેપને દેનારા દેવોએ તેમના કેવલજ્ઞાનનો મહોત્સવ

કર્મો. શ્રી હરરાજ રાજા આદિ ભગવાનના પ્રત્યેક મહિમા તેજ
વળતે આ આપ્યા. કેવલતાની ભગવાનની તમામ પદ્મગુણોને
સામા સમાન પર્મદેશના આપી, જે જે જાન્ય પાણીનો / આ
મહાન ભગવંદર નંગાર સમુદ્રને તરવા માટે સાધુધર્મ અને
શાવધર્મ એ રેતુ સમાન છે. તેમાંના સાધુધર્મ એ પ્રથમ
નંગરનો મિથો પર્મમાર્ગ છે. અને બીજા નંગરનો એ વાંદા પર્મમાર્ગ
છે. એ બન્ને પ્રથમના માર્ગમાં જે નંગરને ર્મિત્ત માર્ગ હોય તે
માર્ગે જાયો. જે મિત્તો માર્ગ છે, તે મુક્તિપુરીમાં જવડી પદોંગાડે
છે, અને બીજા નંગરનો વાંદા માર્ગ છે, તે નિવળે કરીને મુક્તિ-
પુરીમાં પદોંગાડે છે.

આ પ્રકારે શ્રી કેવલીભગવાને આપેલી પર્મદેશનાને સાંભરીને
કમલમાલા, શ્રી હરરાજ અને અંદ્રાંક એમ ત્રણે જગ્યાએ પ્રતિ-
જ્ઞાપ પાળીને પ્રથમ નંગરના માર્ગનો અંદરો કે-લીલાનો સ્વીકાર કર્યો.
અને શુદ્ધ રીતિએ ત્રણમ આરાધના કરીને મુક્તિપુરીમાં ગયા. અને
સાધુધર્મના સ્વીકારમાં કરેલી છે શ્રદ્ધા જેમને એવા શુકરાજ આદિએ
પોતાની શક્તિ મુજબ સમ્યક્ત્વમૂલશ્રાવધર્મનો અંદરો કે-બીજા
નંગરના માર્ગનો સ્વીકાર કર્યો.

**આત્મસ્વદાધા અને પરનિન્દા એ નિર્ગુણીનું
લક્ષણ છે.**

બિભારિણી અંદ્રાવતીના દુરાચારને ન તો કેવલી ભગવાન
શ્રીમૃગધ્વજરાજપિંચો પ્રકાશિત કર્યો. કે-ન તો શ્રી અન્દ્રાંક આદિએ
પ્રકાશ્યો. કારણ કે-વૈરાગ્યવાસિતાને તો તેની દરકાર હોતી નથી જ.
અહો ? ઉત્તમ મહાપુરુષોની કેટલી ગંભીરતા ? ખરે જ ?
ભવાંબિનંદિ આત્માઓ જ પરચિદ્ર જોલવામાં ચંતુર હોય
છે. તેમજ નિર્ગુણી આત્માઓ સ્વસ્વદાધા અને પરનિન્દા કરે છે.

વાંછાથી આગ્યો. અને સારખાદ રાત્રીને વિષે ખોટી ખૂમ મારી કે—
અરે ! દોડો દોડો ? કેઈ આ વિદ્યાધર મારી બન્ને સ્ત્રીઓને
લઈને ચાલ્યો જાય છે. આ રીતિનાં રાજાનાં વચન સાંભળીને
હાહાકાર કરતા મંત્રી વિગેરે કહેવા લાગ્યા, કે-હે પ્રભો !
આપની એ વિદ્યાઓ ક્યાં ગઈ ? ત્યારે તે રાજા કહેવા
લાગ્યો, કે-હે હા હા ? (મહા ખેદની વાત છે,) કે-મ્હારી
સઘળી વિદ્યાઓ પણ મ્હારા પ્રાણની માફક તે પાપી હરી ગયો.

આ રીતિએ કપટ વડે કરીને તે બનાવટી શુકરાજ સઘળાઓને
વશ કરી વિશ્વાસ પમાડીને પોતાના દુરાચારને પોષવા લાગ્યો. આ
રીતિએ ચંદ્રાવતી અને ચંદ્રશેખર અનાચારમાં આસક્ત બન્યાં.

નરાધમોની અધમતા.

આ તરફ તે શુકરાજરાજા પણ તીર્થયાત્રા કરીને પોતાના
સસરાને ત્યાં કેટલાક દિવસ રહીને જ્યારે પોતાના નગર તરફ પાછો
આવે છે, તે વખતે પોતાના દુષ્ટત્વથી શંકિત બનેલો અને ગોખમાં
બેઠેલો એવો ચંદ્રશેખર (બનાવટી શુકરાજ) રાજા પોત્તર કરીને
કહેવા લાગ્યો, કે-હો મંત્રી જો પાપાત્મા મ્હારી વિદ્યાઓ અને સ્ત્રીઓને
લઈ ગયેલ હતા; તે પુનઃ આ મ્હને ઉપદ્રવ કરવાને માટે પાછો આવે
છે. માટે તું જઈને એને સામનીતિ વડે કરીને સમજાવીને પાછો વાળ.
હી ? હી ? પાપાત્માઓની પાપી પ્રપંચજાળને ધિક્કાર પડે ?
ધિક્કાર પડે ? કે-જેના યોગે પોતાનોજ આત્મા અધિક
જાળમાં ફસાય છે.

મંત્રીની-પ્રમાણ.

હવે મંત્રી આદિ જે માર્ગે શુકરાજ રાજા આવી રહેલ છે.
ત્યાં સામે જાય છે. ત્યારે મંત્રી આદિકને સામે આવતા જોઈને
શુકરાજ રાજા પોતાના વાનમાથી નીચે ઊતરીને એક અંબાના ૧૪

એવા તે શુક્રરાજરાજાનું વિમાન જેમ પર્વતની આગલ પાણીનું પૂર અટકે તેમ અકસ્માત્ સ્ખલાયમાન ગયું. આ શાથી અટકી ગયું એમ વિચારીને વિમાનને નીચે ઉતારીને તેને જોટલામાં બુલે છે, તેટલામાં તો તેણે પોતાના પિતા દેવલીભગવાનને જોયા. આથી અતિશય ભક્તિપૂર્વક પ્રણામ કરીને પોતાનું રાજ્યબ્રજ થવું ઇત્યાદિ સઘળી હકીકત કહી. આ સાંભળીને ગુરૂમહારાજે કહ્યું, કે-આ પૂર્વકૃત કર્મનું ફલ છે. તે તું સાંભલ.

હાસ્યથી પણ બંધાયેલા કર્મોનું કંટુક ફેલ

જિતારિ રાજના પૂર્વભવથી ખેલાંના ભવમાં તું ભદ્રકર્મી, ન્યાયી એવો શ્રીગ્રામ નામનો ગામનો ઠાકોર હતો. અને ત્હારી ઓરમાન માતાનો દીકરો, કે જેને ત્હારા બાપે એક ગામ આપેલ હતું. તેનો ભોગવટો તે કરતો હતો. તે ત્હારો ભાઈ એક વખત શ્રીગ્રામમાં કાર્ય પ્રસંગે આવીને પાછો જતો હતો. તે વખતે તેને બંદીની માફક થોડીવાર હાંસીથી તે પકડી રાખ્યો, અને કહ્યું: કે-મોટો ભાઈ એવો હું વિદ્યમાન છતાં ત્હારે રાજ્યની ચિંતા કરવાની શી જરૂર છે? તું ત્હારે સુખેથી અહિં રહે? તે અવસરે ઓરમાન માતાના પુત્રપણાના કારણે અને બીરતાવડે કરીને તે વિચારવા લાગ્યો, કે-હા? ચોક્કસ મ્હાફ રાજ્ય ગયું. અરે? હું અહિં શું કામ આવ્યો. હા? હવે હું શું કરીશ. આ પ્રકારે વ્યાકુલ થયેલા તેને તે એક મુહૂર્ત પછી છોડી દીધો. આ રીતે હાસ્યથી પણ તે વખતે તે મહાન્ દારૂ ક્રમ ઉપાર્જન કર્યું. તે કર્મના ઉદ્વેગથી અત્યારે આ રાજ્યબ્રજતાદિ દુષ્ટ ફલ આવ્યું છે. ખરેખર? જીવો ગર્વિત થયેલાની માફક સઘળી મંસાર સમ્રાજ્ય ક્રિયાઓને કરે છે. પરંતુ પરિણામે તેના વિપાકમાં ફાળ ચૂકેલ પાંદરાની જેમ દીન બને છે.

કોવો જોઈએ. પરન્તુ તે તો હમણાંજ ભાગી ગયો. "પીલું" કંઈ બાળ્યતા નથી.

રાજનું તીર્થરાજની યાત્રા માટે ગમન.

હવે પ્રત્યક્ષ ક્ષણ જોઈ જોયું છે, જોવો શ્રીશત્રુજયરાજ મોટા આડંબરપૂર્વક પરિવારે સહિત શ્રી વિગલાગિરિ તીર્થને વિશે યાત્રા કરવા ગયો. તે વખતે જેનું દ્રષ્ટ પ્રસાન્ન દામજો જાણેલા નથી, જોવો તે ચંદ્રશેખર પણ ઉત્સાહપૂર્વક સાથે ગયા.

શ્રીશત્રુજયનામની સાર્થક ઉત્પત્તિ.

હવે શ્રી વિગલાચલતીર્થને વિશે જઈને શ્રીજિનેશ્વરભગવાનની પૂજા કરીને અને સ્તુતિ કરીને તેમજ મહોત્સવ કરીને સર્વની સમક્ષ શુકરાજે આ પ્રમાણે કહ્યું કે—આ તીર્થમાં મંત્ર સાધવાથી મેં શત્રુનો જય કર્યો છે. માટે આજથી આ તીર્થને વિગલાચલ પુરોએ શ્રી-શત્રુજય નામથી જાળખવું. ત્યારથી શ્રીવિગલાચલતીર્થ એ શ્રી-શત્રુજયતીર્થના નામથી જગતમાં પ્રસિદ્ધિને પામ્યું.

ઘોરપાપની પણ શુદ્ધિ કરનાર આલોચનાદિનો સ્વીકાર.

આ શ્રીશત્રુજયતીર્થમાં પરમતારક શ્રીઆદિનાથ ભગવાનને જોઈને શ્રી ચંદ્રશેખરરાજ પોતાના પાપની નિન્દાને કરતો અત્યંત પશ્ચાતાપ કરવા લાગ્યો. ત્યારઆદ, મહોદયની ઈચ્છાને કરતા શ્રી ચંદ્રશેખરરાજએ ત્યાં આગલ રહેલા તે મહામુનિને પૂછ્યું, કે—મહારી શુદ્ધિ પણ કોઈ રીતિએ થશે? ત્યારે તે મહામુનિએ કહ્યું કે—જો સમ્યગ્ આલોચના કરીને આ તીર્થ ઉપર મહાન તપ તપાય તો જરૂર ત્હારી પણ શુદ્ધિ થાય. આ પ્રકારે તે મહામુનિ કહેલું સાંભળીને સમ્યગ્ આલોચના કરીને તે મહામુનિપાસે દીક્ષા અંગીકાર કરી. ત્યારઆદ તે ચંદ્રશેખર રાજર્ષિ તોત્ર તપસ્યા કરીને સર્વકર્મનો ક્ષય કરીને મોક્ષે ગયા.

તે ઉત્તમ ગુણોના યોગે ધર્મની પ્રાપ્તિ થાય, અને ધર્મનું પાલન થાય. તથા તેમાં દૃઢતાદિ ગુણો ધારણ કરવા કે જેના યોગે કર્મનો ફલ થાય, અને અન્તે સિદ્ધિવધૂનાં સામ્યત મુખોના ભોક્તા બનાવ.

ઉપરોક્ત સમગ્રાય દૃષ્ટાંતથી એ સ્પષ્ટ થાય છે, કે-ગોઝ અત્માઓનેજ ધર્મ ફલદાયક થાય છે, માટે ધર્મી આત્માઓએ જ ગોઝાગોઝનો વિચાર કરવો જોઈએ.

લેખાંક-૬

ધર્મપ્રવૃત્તિઓ સહામેનાં આક્રમણો.
સાવધાનીથી સામનો કરો !

“જહ વરજલમરે અ સરે, સાણેમ હંસમાર્ણં ।
ચાયલિહ્ણાસિઅયરહ, સુગુરૂવપસે તહ જિઆણં ॥૧॥

સહગુરૂઓના વચનામૃતનો ત્યાગ કરનારાઓ !
વાયસથી ઉતરતા છે ?

શ્રી ઉપદેશરત્નાકરના પ્રથમતટના અષ્ટમ તરંગમાં સહગુરૂ વધાની સરિપુરંદર શ્રીમાનમુનિશુદ્ધસૂરીચરણ મહારાજના પદેશ કરતાં યોગ્ય-અયોગ્ય હોવાનું સ્વરૂપ દેખાડતાં જણાવે છે, કે-નિર્મળ પાપીયા ભરપૂર સરોવરમાં પ્રાપ્ત ગરેલા વાયસ, જ્ઞાન, ધર્મ (દાથી) અને નિરાદિકનું અનુક્રમે ત્યાગ, લેદન (ગાટનું) અશિષ્ટ (નિમિ) અને રૂન થાય છે; તેમ સહગુરૂઓના ઉપદેશમાં અપમ હોવાનું પણ ત્યાગાદિ થાય છે.

આ બાબતને વધારે સ્પષ્ટ કરતાં અન્યકારમહર્ષિ જણાવે છે, કે-જેવી રીતે નિર્મળ જળથી પૂર્ણ મહાસરોવરને પામવા છતાં અને સ્વયં તૃષાતુર હોવા છતાંય કાગડો સરોવરમાંથી પાણી પીતો નથી; તેમજ પોતાના શરીરનો મેલ તથા તાપ દૂર કરવા માટે જ્ઞાન પણ કરતો નથી; એટલું જ નહિ; પરંતુ તે મહા સરોવરનો ત્યાગ કરીને મનુષ્યોના સ્નાનાદિકથી સલિનતાવાળું અને ક્ષુદ્ર બિલાદિકને વિષે રહેલું એવું ખરાબ પાણી થોડું પીવે છે, અથવા તે પાણી ભરીને જતી સ્ત્રીઓના માથા ઉપર રહેલ નિર્મલ પાણીથી ભરેલા વ્રકાઓને વિષે પોતાની અપવિત્ર એવી ચાંચ નાંખવા વડે કરીને તે પાણીનો નાશ કરે છે. પરંતુ સ્વયં તૃપ્ત થતો નથી. તેવી રીતિએ કેટલાક અધમ છવો અભિગૃહીત નામના તીવ્ર મિથ્યાત્વરૂપ પાપવાસનાના વશ થકી તેમજ કુલકર્મતાદિહેતુક પ્રમાદાદિના વશથી શ્રીજિનધર્મ ઉપર દ્રેષને કરતા, દયાદિગુણવિશુદ્ધ શ્રીસર્વજ્ઞ આગમ જળથી ભરપૂર મહાન સરોવર સદૃશ સુગુરના ઉપદેશની અભિલાષા પણ નહિ કરતાં તેનો ત્યાગ કરે છે. આથી સ્પષ્ટ જ છે કે-અધમક્રિાટીના છવો દયાદિગુણથી વિશુદ્ધ શ્રી સર્વજ્ઞભગવાન ભાષિત આગમરૂપ પાણીથી ભરપૂર એવા મહાન સરોવર સમાન શ્રી સદ્ગુરના ઉપદેશની અભિલાષા પણ કરતા નથી, તો પછી સાંભળવાની તો વાત જ શી ? આવા પ્રકારના છવાંને શાસ્ત્રકારો જ કાગડાના જેવા સ્વભાવવાળા ઓળખાવે છે.

પાપાત્માઓની ઓળખાણ

આ ઠેકાણે વાંચકોએ સમજવું જોઈએ, કે-ત્યારે સદ્ગુરના ઉપદેશને નહિ સાંભળવાને ઇચ્છતા છવોને શાસ્ત્રકારો કાગડા જેવા ઓળખાવે છે; ત્યારે જો છવો જૈનાગમ જળથી ભરપૂર શ્રીસદ્ગુરના ઉપદેશને સાંભળવાને ઇચ્છતા હોય, તેમજ સાંભળતા અને સાંભળીને યથાશક્તિ ધર્મોચરણને

કરતા હોય તેના પ્રાણીઓને અટકાવે છે, તેવાઓને, અરે
 એટલું જ નહિ પણ અનેક પ્રાણીઓને સંસાર સમુદ્ર તર
 વામાં સાધનભૂત એવાં પરમઉપકારી શ્રી જૈનશાસ્ત્રોને બાળ
 ભસ્મીભૂત કરવાનું કહેનારાઓને, તેમજ જિનમૂર્તિઓને
 કલાહિન તથા પત્થરના દુકડા તરીકે કહેનારાઓને, રૂપભદ્ર
 ભગવાનને બળવાખોર તરીકે ઓળખાવનારાઓને, શાસ્ત્ર એ
 તો નિર્જીવ પોથું છે, માટે તેના હકાર કે નકાર તરફ ધ્યાન
 દેવું તેના કરતાં માળાપ, સ્ત્રી, બાળકો અને બીજા પનારે
 પડેલાઓનો નકાર વધારે પ્રમાણભૂત છે, એમ લખનારા
 ઓને, શાસ્ત્ર એ તો એક જાતનો કૃતવો છે. એમ માનના
 રાજાને, ધર્મ કરવો એ તો નવરાઓનો ધંધો છે, પથ
 મહાવ્રતધારી સાધુઓ એ તો પહોળો છે. એમ કહીને ધર્મને
 નિંદનારાઓને, પૂજા અને ક્રિયાકાંડની વિધિઓમાં ભલે
 ભેદ છે છતાં જૈન તત્ત્વ જ્ઞાનની દૃષ્ટિએ આપણો સહુનો
 એકજ ધર્મ છે, અને આપણે સહુ મહાવીરનાં સંતાનો
 તરીકે એકજ કોમના છીએ એમ કહેનારાઓને.
 અને આ પ્રમાણે કહેવા છતાંય મા, જ્ઞેન, અને
 સ્ત્રી એ પણ એકજ છે, એમ નહિ સ્વીકારનારાઓ કઈ
 રીતિએ ત્રણે ક્ષીરકાઓ મહાવીરનાં સંતાનો છીએ એ નહિ
 સમજનારાઓને, સાધુગણના તપ અને ત્યાગ પ્રત્યે અમોને
 માન છે, એમ કહી કેવળ પાપના કારણભૂત સામાજિક,
 આર્થિક અને રાજ્યનૈતિકતામાં મદદની માગણી કરનારાઓને,
 ઉજમણાં આદિ ધર્માનુષ્ઠાનોમાં ખર્ચોતા દ્રવ્યને આ ઓરો
 ખર્ચ છે, એમ કહેનારાઓને, તેમજ પાપારંભોમાં ખર્ચોતા
 દ્રવ્યને સાર્થક માનનારા વિગેરેને કેવા ઓળખાવવા.

પણ શ્રી મહાવીરદેવનો સાચો અનુયાયી શું? તેની આજ્ઞા માનવાને તૈયાર ન હોય?

આવા પાપાત્માઓથી સદા અળગા રહેવું એજ શ્રેયસ્કર છે. અરે આવા પ્રસંગે છતી શક્તિએ મૌન ધારણ કરીને રહે તો તેવાઓને પણ કેવા સમજવા. તે વાંચકોએ સ્વયં ચેત્યારી લેવું.

ઓળખાવવું છે મહાવીરદેવના સંતાન તરીકે અને શ્રી મહાવીરદેવની આજ્ઞાને માનવી નથી. આવાઓને કઈ રીતિએ મહાવીરનાં સંતાન કે જૈન તરીકે કહેવાય? પરમોપકારી ઉપાધ્યાયજી મહારાજ શ્રીમદ્ યશોવિજયજી મહારાજ તો તેવાઓને એટલે નિર્ધર્મના ગ્રંથોને ઓળખીને અર્થની દેશના દેવાવાળાઓને મોક્ષમાર્ગના ચોર તરીકે ઓળખાવે છે. તો પછી અર્થની દેશના માગનારા તેમજ ધર્મશાસ્ત્રોના સંહાર નાશ કરી નાખવાને ઇચ્છનારાઓને માટે તો કહેવું જ શું?

ભાગ્યવાન કોણ?

ખરેખર આ હુંડા અવસર્પિણીના પાંચમા આરામાં દેવપ્રાણિકાના ટોળામાં આવા કાગડા જેવા અને ચોર પ્રાણીઓથી બચીને જે મહાનુભાવોએ પોતાના ધર્મધનનું રક્ષણ કર્યું છે. અને કરે છે તેઓ જ મહાભાગ્યશાલી છે. અને વળી શાશ્વત છે.

કાગડા જેવા આત્માઓની ઓળખાણ. વળી કાગડાઓ જેમ નિર્મલ પાણીથી ભરેલા પોતાની અપવિત્ર ચાંચ તાખીને પાણીને બગાડે; કાગડા જેવા અધમ આત્માઓ મનકંદુપત ઓર

ધ્યાન વૃત્તિને ધારણ કરનારા હોયો જિનવચના-
મૃતનું પાન કરી તૃપ્ત થઈ શકતા નથી.

વળી કાગડા જેવા હોયો કુતરા કરતાં પણ ખરાબ છે. અર્થાત કાગડા જેવા હોયો કરતાં કુતરા જેવા હોયો સારા છે. આજ વાતને સ્પષ્ટ કરતાં શાસ્ત્રકારમહર્ષિ જણાવે છે કે—“ સાળત્તિ ”

જેમ કુતરો તરસથી પીડા પામે છે, નહોત્તમાં નિર્મળ પાણીથી ભરપૂર સરોવર પણ છે, છતાં જો મેકું અને ખરાબ પાણીવાળું ખાખોચીઉં વચ્ચે મળી જાય, તો તેમાં પણ જેવી રીતે તૃષા છીપે તેવી રીતે ગટગટાવીને પાણી નહિ પીવે, પરંતુ ચાટે છે. કદાચ ખાખોચીઉં ન મળે અને સરોવર ઉપર આવે તો પણ મ્હોઢું આગમ્ કરીને પાણીને ચાટે છે. પરંતુ મરછ મુજબ ઘુંટડો ભરીને પાણી નહિ પીવે. તો પછી સ્નાનાદિક તો કરેજ ક્યાંથી ?

આવીજ રીતિએ કાંઈ પણ ધર્મને વિષે આગ્રહ નહિ રાખનારા, અને જૈનધર્મને વિષે મધ્યસ્થપણું રાખનારા કેટલાક હોયો તેવા પ્રકારના સંવિત્ત ગીતાર્થ સદ્ગુરુનો ઉપદેશ સાંભળવામાં સાર દેખવાથી. કાંઈક અભિલાષા કરે છે, તો પણ અધિક યા સંપૂર્ણ ઉપદેશને સાંભળતા નથી. કારણ કે તેઓ પોતાના મનમાં આ પ્રકારે વિચારે છે, કે—જો આપણે બહુ સાંભળીશું તો આપણને બહુ નિયમો આપશે, અગર તો પાપી એવો મારો સ્વજન વર્ગ મારા અપવાદ બોલશે; કે—આ ભાઈ તો બહુજ ભગત બની ગયા છે, હવે તો તે સાધુ થઈ જવાના, કેમ કે તેમને તો ફક્ત સાધુઓ પાસેજ જવાનું સૂઝે છે, ઘરમાં છાકરાંની તો કાંઈ પણ દરકાર રાખતા નથી. ઇત્યાદિક અપવાદના ભયથી બીચારો સદ્ગુરુના સમાગમમાં આવવા છતાંય સંપૂર્ણ રીતે તેમના વચનામૃતનું પાન કરી શકતો નથી.

જ્યારે કાંઈક વખત સરસ કથા શ્રોત્ર આદિ સાંભળે છે, ત્યારે

તે સાંભળીને ધારી રાખે છે, અને કાંઈક શુદ્ધ ધર્મની પ્રાપ્તિરૂપ
ધર્મને પણ પામે છે, એટલું જ નહિ કિન્તુ ધર્મનું આચરણ પણ કરે છે.

ધર્મશિલ્પક આત્માઓએ વિધર્મી માતા
પિતાદિકને ભય તળવો જોઈએ.

મહા બેદની વાત છે; કે—ધર્મ આરાધન કરવાની
કૃત્તિ હોવા છતાંય અને સાનુકૂળ સંયોગો હોવા છતાંય
અધર્મી એવાં માતા પિતાદિકના ભયથી આત્મકલ્યાણના
માર્ગભૂત શુદ્ધ ધર્મનું તે આત્મા આરાધન કરી શકતો નથી.
કેવળ ધર્મવિમુખ થઈને તે છવ દુર્ગતિમાં ભય છે. માટે ધર્મથી—
જોએ ધર્મ આરાધના કરતાં કાર્ષ્ણીયી કરવું જોઈએ નહિ. ને કરે
નહિ, તોજ ધર્મ આરાધના કરી શકાય છે. આજ વાતને પુષ્ટ કરતાં
શાસ્ત્રકારમહર્ષિ જણાવે છે, કે—

“હોદ સમત્થો ઘરમં, કુળમાણો જો ન થીહ પરેસિ ।
માહવિદ્ સમિ શુદ્ધ-માદલાણ ઘમ્માડ મિદ્ધાણ ॥ ૧ ॥

જિનધર્મથી જિન ધર્મને પાળનારા અગર માનનારા માતા
પિતાદિક બીજાઓથી જે આત્મા ધર્મ કરવામાં ભય પામતો નથી,
તે આત્મા ધર્મ કરવાને સમર્થ બને છે.

આથી સ્પષ્ટ છે. કે—મિથ્યાધર્મની શ્રદ્ધાવાળા કુટુંબાદિકને
ભય રાખનાર ધર્મની આરાધના કરી શકતો નથી. તેમજ
તેવા ભીરુ આત્મા અનંત મુખનો લોકતા પણ બની શકતો
નથી. આથી કરીને કલ્યાણના અર્થી આત્માઓ વિધર્મી
કુટુંબાદિકને ભય દોડવો જોઈએ.

તે વિધર્મી કુટુંબાદિકને ભય રાખીને ધર્મ કરવામાં ન આવે
તો પરલોકમાં દુર્ગતિના બચને અનુભવવો પડે છે. તે દુર્ગતિના મતા
જ્યાંકર ભયથી આ લોકનાં કુટુંબીઓ આપણા આત્માને અચાવી
શકે તેમ નથીજ એ વાત નિઃશંક છે.

માતા પિતાદિકનો અર્થાર્થિનેહ સંસારમાં રખાવા-
વનારો છે, માટે તેને તજવા નહીં.

શાસ્ત્ર મહાપુરોષો જણાવે છે, કે આ જન્મ માતાપિતાદિકના
સ્નેહે કરીને જન્મ જપ વિગરેને લીધે સંસારમાં બંધાયે છે, અને
મારે મારા અનેક પ્રકારનાં દુઃખાને બોળે છે, આજ માત્રી
પ્રતિ કરનાં શસ્ત્રપરો કરવાને છે, કે -

‘માયાદિ ત્રિયાદિ લુપ્તાદ, નો સુલભા સુમર્ચ્ય પેજગો ।
‘વ્યાદં મયદં પેતિયા, આસ્મના ચિરમેજા સુકવદ’ ॥ ૧ ॥

માતા પિતાના કારણે, મોહવશથી અને સ્વજન વર્ગના
સ્નેહે કરીને જે કાંઈ આત્મા ધર્મ કરવામાં ઉદ્યમવાળો થતો
નથી, તે આત્માને તેજ માતા પિતાદિક સંસારમાં રખડાવે
છે. કારણ કે—તે માતાપિતાદિકના સ્નેહથી આકૃષ્ટ વ્યાકૃષ્ટ મનવાળો
હોવાથી પ્રાયઃ સદ્—અસદના વિવેકથી રહિત હોય છે. આવા વિવેક
વિહીનો સ્વજનપોષણ માટે જે કાંઈ કર્મ કરે છે, તેઓ આ લોકમાંજ
સતપુરોષથી નિંદા પાત્ર બને છે, અને પરલોકમાં પણ તેમને સુગતિ
સુલભ થતી નથી. આ રીતિએ દુર્ગતિના ભયનાં કારણો
જોઈને જાણીને પાપરૂપ સંસારની ક્રિયાથી પાછા દઢવા
પૂર્વક સારા વ્રતવાળા બનવું જોઈએ.

આથી સ્પષ્ટ થાય છે, કે—વિવેકી આત્માઓએ દુર્ગતિ અને
તેનાં કારણોનો ભય રાખી, માતા પિતાદિકનો ભય, સ્નેહ અને

મોહને લાત મારીને સુપ્રતવાળા થવા માટે ધર્મમાંજ ઉઘમ કરવો
લેઈએ.

અત્રે એક બીજી વાતનું પણ સ્પષ્ટીકરણ થાય છે, કે—મૂલ-
કાર ભગવાનો દુર્ગતિના ભયનાં કારણોને આત્માની નજર સમક્ષ
કરાવી દુર્ગતિના કારણબૂત માતાપિતાદિકના ભરણપોષણ માટે જે
કંઈ કર્મ કરવાં પડે, તેનાથી પાણ હડી આત્માની સદ્ગતિ માટે
સારામતવાળા થવાનું જણાવે છે. એટલે કે—સ્વજનાદિકના
ભરણપોષણ માટે જે કંઈ પાપારંભો કરવા પડતા હોય; તેને
દોષીને સારા વ્રતવાળા બનવાનું કહે છે, ત્યારે જેઓ પાપા-
રંભ છોડી મુદ્રતવાળા થયેલા હોય તેઓની પાસે કુટુંબા-
દિકના ભરણપોષણનો સવાલ ઉભો કરીને વર્તમાનમાં
શ્રદ્ધા વગરના જે કેટલાક પાપાત્માઓ કેટલી આશરો
ને મુદ્રતવાળા મહાત્માઓને હેરાન કરવાના જે નીચ
પત્નો આદરે છે, તેઓ શું? થાતાની જાતની ફેરેતી નથી
રેતા? અથવા તો કર્મથી ભારે બનીને દુર્ગતિમાં જવાને
થી મુશ્કેલી?

જેઓ દુર્ગતિથી બચવા મુશ્કેલી હોય. તેઓએ તો ધર્મ
આચરનામાં ઉલ્ભાજ બની વિવર્ગી માતા પિતાદિકનો ભય દૂર
કરવો લેઈએ.

કારણ જેવા છતાં કરતાં કુતરા જેવા છતાં જે કંઈ પણ
સાંભળે છે. અને તેની આગળથી કંઈ નહીં. તેઓ કંઈક સાચું
કારણ કે—તે કુતરા જેવા છતાં ધર્મના અભ્યાસથી વિશેષ પ્રકાર
દુર્ગતિને પામતા નથી. છતાંય માની લે કે—કારણ વિશેષ દુર્ગતિ
પણ પામે. છતાં પણ મુદ્ર સુદ્ધ ધર્મની પ્રાપ્તિ તેઓને મળતી
નથી.

• ૧૨૫૫ દેનાભાગે ધર્મના વિશેષ ક

જેવી રીતે હાથી વારંવાર સ્નાન કરીને મેલને દૂર કરે છે, અને પાછો ધૂળવડે પોતાના શરીરને મેલું કરે છે. તેવી જ રીતે કુણાક મધ્યમ ભાવવાળા છવો સદ્ગુણોના ઉપદેશને સમ્યક્ સાંભળે છે, અને સાંભળ્યા પછીથી હૃદયમાં ધારણ કરે છે. એટલું જ નહિ. પરંતુ ધર્મકરણીને પણ કરે છે, અને ધર્મકરણી કરીને આનંદ પૂર્વક તેમ પણ ચાપ છે, અને તેથી કરીને મિથ્યાત્વ, વિષય, તૃષ્ણા અને કામ આદિના તાપરૂપ મેલને દૂર કરીને શુદ્ધ થાય છે. અર્થાત્ સદ્ગુણના સદુપદેશને સાંભળીને, હૃદયમાં ધારણ કરીને અને ધર્મકરણી કરીને વિપરીત શ્રદ્ધારૂપ મિથ્યાત્વ, પાંચ ઈન્દ્રિયોના વિષયની તૃષ્ણા અને ચાર કપાયો-ક્રોધ, માન, માનસ અને લોભના તાપરૂપ કર્મના મેલને દૂર કરે છે. પરંતુ હજી ચિત્તવાળો નહિ હોવાથી કુણાકોનાં વચન સાંભળીને, અને તેમની ક્રિયામાં રાગ કરીને, તેમજ તેમનાં તપ-વિદ્યા ચમત્કાર આદિમાં મુગ્ધાઈને અને વિષય, તૃષ્ણા આદિ બહુ પ્રધારના આરંભ સેવીને ધૂળવડે કરીને જ જેમ તેમ આત્માને પુનઃ મેલો કરે છે. પુનઃ સદ્ગુણના ઉપદેશરૂપ જગત્કે મેલ દૂર કરે છે, અને હજી પાછો કુણાક મેલને આત્માને મેલો કરે છે. આવા પ્રધારનું વર્તન કરનાર પ્રાયઃ મનુષ્યજાતિમાં કે કાંતો દિન દેવગતિમાં હિતપત્ર થાય છે.

કુણાકર અને શ્યામલ નામના બે વાલુકોનું

ઉદાહરણ.

ત્યાં જન્મને જીવે છે, તો તેજ નગરીના ધનેશ્વરશેઠના પુત્ર
મહાયચંદ્રને ત્યાં આગલ જોયો.

**મહાયચંદ્રને સર્પનું ડસણું અને મુનિવરની ચરણ-
રજથી ઝેરનું દૂર થવું.**

મહાયચંદ્ર પોતાની સોદા સ્ત્રીઓની સાથે ક્રિડા કરતો હતો,
તેવામાં દૈવયોગે ત્યાં આગલ એક ભાંગર સર્પ આવ્યો અને મહા-
ચંદ્રને ડસ્યો આથી મહાયચંદ્ર મૂર્ચ્છિત બનેલો છે. તેથી ત્યાં આગલ
આકાંઠ થઈ રહ્યું હતું.

આ રીતિએ શોકકળ ચાલુ છે, તેજ ઠાઠમે દૈવયોગે એક
ચારણમુનિ અને તેમની સાથે વિદ્યાપરોનું ટોળું ત્યાં આગલ આવ્યું.
આથી કરીને ધનેશ્વરશેઠ ધણાજ હર્ષિત થયા. ત્યારબાદ ધનેશ્વર શેઠ
એક વિદ્યાપરની પાસે પુત્રવિદ્યાની માગણી કરે છે તે વિદ્યાપર
પણ તે ચારણમુનિના ચરણરજથી મહાયચંદ્રને વિા રૂદિત કરે છે.

તમે વિા રૂદિત બનેલો મહાયચંદ્ર પૂછે છે, કે—આ બધા બાપી
દેવ મોઝા થયા છે કે આ પ્રજાના હિતમાં તેના પિતાએ અનેક સંઘર્ષો
હાટીકા કરી મેળવ્યાથી ત્યારબાદ મહાયચંદ્રે તે ચારણમુનીપરને નમ-
સ્કાર કર્યો.

તે વખતે મુનિવરે કયું કે—હું કુમાર મહાયચંદ્ર ! ભાલે તું
જન્મના ઝેરથી બચ્યા, પણ બાલકથી સર્પના ઝેરથી તો તું
ગીતરંગિતોજ છે. આ સર્પ પચ્ચાપાદથી ચારણમુનિવરની માગણી
સંતોષ પૂરત કર્યાં જવાયે છે, કે ને બાલકથી સર્પને આડ-
મહકથી ફેંકાવેલા છે. રૂદિત અને અનિદ્રિય બે રાત્ર જીવતાં
છે. તુરંત્ય અને બાલકથી લયકર બે હાથમાં છે. આજ
લયકર બાલકથી સર્પવડ જગત રજાગરું છે. અને તેથી
અપ્રાણકથી ઝેરથી હાથનેકું જગત પાતળા પિત્ત થા

અહિતનો વિચાર કરવું નથી. તે મોહરૂપી સર્પના ઝેરને
શુદ્ધરૂપી ગારૂડિક દૂર કરે છે. માટે તે મોહરૂપી સર્પના ઝેરને
દૂર કરવાનો પ્રયત્ન કર.

મલયચંદ્રે કહ્યું, કે-તમારા પ્રસાદથી તે ઝેર પણ નાશ
પામશે, માટે તે મોહરૂપી સર્પના ઝેરનો નાશ કરવાનો વિધિ
ખતાવો.

ત્યારે તે ચારણ્યુનિવર તે મોહરૂપી સર્પના ઝેરનો નાશ કર-
વાનો વિધિ ખતાવતાં જણાવે કે, કે-સમકિતરૂપ માંડલામાં એ
પ્રદારની શિક્ષા ગ્રહણ કરવા પૂર્વક સાધુ ધર્મરૂપી મંત્ર દેવા
લાયક છે. અને જો તે ગ્રહણ કરવામાં આવે તો તેનાથી
મોહરૂપી સર્પના વિપનો નાશ થાય.

આવા પ્રદારના વિધિને સાંભળીને તેજ વખતે મલયચંદ્ર કુમારે
પોતાની મોલ સ્ત્રીઓની સાથે દીક્ષાનો સ્વીકાર કર્યો. “તત્ સાદૈસ્
દષ્ટ્વાડનેકે પ્રાવજન્” અર્થાત્ તે મલયચંદ્રકુમારનું આવું અપૂર્વ
સાદસ જોઈને બીજા અનેક જગ્યાએ તે વખતે દીક્ષાનો સ્વીકાર કર્યો.

કુલધર વાણિયાએ પણ આ અવસરે આવક ધર્મનો સ્વીકાર
કર્યો. પરંતુ સ્વામય વાણિયો પ્રતિબોધ પામ્યો નહિ. ત્યારે

‘કુલધરો મૈત્રી સફળતાયે ધર્મે પ્રતિપાદયિષુઃ કયામલં
શુક્રવાર્ધે પુનઃ પુનર્નયતિ ધર્મે ધાયયતિ’

કુલધરઆવક મિત્રાચારીને સદૃશ કરવા માટે પોતાના મિત્ર
સ્વામય વાણિયાને શરૂ પામે તારવાર લઈ જાય છે. અને ધર્મ
ખેલાવે છે.

અનુભવે તારવારે સદૃશરૂપ સમાચરના મોલે સ્વામય વાણિ-
યાને દેશવાક નિવર્યો કર્યો.

આ વખતે સ્વામય વાણિયા સમાચર કરે છે. અને તેમાં

વિક્રાદિ પ્રમાદ કરવામાં તત્પર થાય છે, ત્યારે કુલધરઆવે તે પોતાના મિત્રને શિખામણુ દેવા માંડી. કે-સામાયિકમાં વિક્રાદિ પ્રમાદ ન થાય. આથી તે શ્યામલના મનમાં એમ ઢાગું, કે-આ કુલધર મારાં છિદ્ર જુલે છે. અને તેથી કરીને તે હૃદયમાં દુઃખા લાગ્યો. આથી કુલધરઆવે તેની ઉપેક્ષા કરી. અતુલને શ્યામલ વાણિયો કાઢ કરીને દિવ્ય અસ્થ ઝડિવાળો દેવ થયો. અને અન્તે “મનં ઞ્જાન્ત્વા શિવંગમી” અર્થાત્ સંસારમાં ઝમણ કરીને મોક્ષમાં જશે.

આ તરફ કુલધર આ ૪ પગ્ન શુદ્ધ પર્મની અંદર તત્પર થઈ અન્તે પ્રાપ્તિ પામીને શક-સામાનિક દેવ થયો, અને ત્યાંથી મહા-નિર્લેપ ક્ષેત્રમાં ‘ગોસ્વતિ’ સિદ્ધિપદને પામશે.

સ્વકૃત કર્મો જ્યારે હૃદયમાં આવે છે. ત્યારે તેનાથી દોષ પાગ્ન બચાવી શકતું નથી.

જો જ્ઞાન કલ્પરથી સમજ નેવા અનર્જત આવીત મનપ્રવચનનું જ્ઞાનનું વિચારવામાં આવે તો આપણને પાગ્ન સમજવાનું મોં નમવું.

શાલિભદ્ર જેવા ઋદ્ધિશાળીની બહેન ધન્યકુમાર જેવા મદાન-
દાશાળીને વરે છે. તે શું માનીતા ટોપણા ડોચવા માટે? દરેકનો
વ્યય નકારમાં જ આવશે. પરંતુ વસ્તુ એક જ છે, કે-ત્યારે ફુલો-
નો ઉદય આવે છે. ત્યારે દ્રાઈનું ધાયું થતું નથી. તેમજ ફુલોઅના
શિમાં મને તેવા સહાયકો પણ સદાય કરી શકતા નથી.

આથી સમજવાનું છે કે-એક તરફ મત્તયચંદ્ર સર્પડંકનો
જ થઈ પડ્યો છે. બીજી તરફ વહોલામાં વહોલી સોલ સોલ
મીઠો સાથે છે. છતાં તે પણ તેને જવાબી થકની નથી. કારણ કે-
મૃતકર્મનો જ્યારે ઉદય આવે છે, ત્યારે તેનાથી દ્રાઈપણ જવાબી
તું નથી. આથી કરીને આભારીઓએ સ્ત્રી આદિ ફુલિયાના ગુચ્છ
શીમાં નહિ યુગ્મતાં આત્મકલ્યાણ કરવામાં ન-પર જનનું ભેદજી.

ધર્મપ્રાપ્તિમાં ચોગ્યતાની પણ જરૂર

બીજી એ વાત પણ સમજવાની છે કે-ચારણ્યનિવરણ ચરણ-
નેથી સર્પનું ઝેર દર થયા બાદ મત્તયચંદ્ર સુનિવરને નમસ્કાર
તું જથી મળે છે. પરંતુ મતા ભાષકર મોદરથી સર્પના ઝેરથી તો
ફલુ તું પીડાયેલો છે, તે ઝેરને દર કરવાનો પ્રયાત કર. દૈવ્યદિ
સ્વર્ગીય દરીજ પૂર્વ જવાબી થયા તે મુજબ વિવય માં આંખે
છે, અને તેને દર કરવાના વિધિને પૂરે છે. આ મત્તયચંદ્રની ધર્મ
પ્રાપ્તિની ચોગ્યતા વજાવે છે. કારણ કે-સોપાનર ઉપકારી મતાપૂર્ણ
મને આભારીએ જડમાન પ્રગટ થતું તે આભારી નય પ્રકાર
ચોગ્યતા અને પ્ર-મોદય સિવાય કશું નહિ.

તે માત્ર જ રીતને દરે આભારીને ભે સોપાનર કે
મતાપૂર્ણ પ્રત્યે જડમાન થઈ ગયે, તો તેઓ ઝરે નહકમાં
આભારીના ક્ષી સિવાય રહે નહિ. જન્ય - જાતી મદાન

ત્યાં સુધી ફરમાવે છે, કે-બહુમાનં તો દૂર રહો, પણ ઉપકારીઓ પ્રત્યે દ્વેષ નહિ કરનારા હોવો પણ નહુકમાં આત્મકલ્યાણ કરવા-વાળા હોય છે.

આજે તો ફટલાક જૈન નામધારી અધમ આત્માઓની એવી સ્થિતિ જોવાય છે, કે-પરમોપકારી ગુરૂવર્યો પ્રત્યે બહુ માનની નજરે નહિ જોતાં, ઈર્ષ્યાવડે કરીને વિરોધ કરવા કટિબદ્ધ થયેલા જણાય છે, જે એમ ન હોય, તો ધર્મ કરનારા ધર્મ કરે અને ધર્મ કરાવનારા ધર્મ કરાવે, તેમાં તેઓને વિરોધ શા માટે કરવો પડે !

જો કે ભારેકમી આત્માઓને આ વાત ધ્યાનમાં આવવી દુર્લભ છે. તો પણ અવસરે યોગ્ય આત્માઓને જણાવી દેવું. એ અતિ આવશ્યક છે.

ખરેખર તથા પ્રકારની ધર્મની યોગ્યતા સ્વભાવથી જોને ન હોય, અગર તો જ્યાં સુધી ધર્મની યોગ્યતા પ્રગટ થતી નથી, ત્યાં સુધી પ્રાયઃ આત્મકલ્યાણ થવું અશક્ય છે.

સાચા જૈન મુનિવરોજ ભાવદયાના સાગર હોય છે

ત્રીજી વાત એ પણ સમજવાની છે, કે-જૈનશાસનના સાચા મુનિવરોનો દષ્ટિમાં જ સાચો ભાવદયાનો ઝરો વહે છે, કારણ કે તે સિવાયના અન્ય શાસનના લિંગીઓ કે દુનિયામાં મહાન ગણાતા ધરખારીઓ સાંસારિક હિતોમાં પ્રાણીઓનું હિત દેખાડનારા છે. જ્યારે જૈનશાસનના સાચા મુનિવરો સાંસારિક હિતોમાં અહિત અને મુક્તિમાં જ હિત દેખાડનારા છે.

મલયચંદ્ર સર્પના ઝેરથી મુક્ત થયો છે, છતાંય ચારણ મુનિ-રાજ પ્રાણી માનને મોહરૂપી સર્પના ઝેરથી વ્યાપ્ત દેખી તેને મોહરૂપી ઝેરથી મુક્ત થવાનું જણાવે છે. આખું જગત જો દુઃખી થતું હોય, તો તે એક મોહરૂપી સર્પનો જ પ્રતાપ છે. અહીં

મનુષ્યને સહેજે પ્રશ્ન થાય, કે-શું પ્રાણીઓને સુખી થવાની ઇચ્છા
કિં હોય ? ઉત્તરમાં જણાવવાનું કે-એક કીડાથી લઈને ઇન્દ્રમદારાજ
સુધીના તમામ જીવોને સુખી થવાની ઇચ્છા હોય છે.

અહીં પુનઃ પણ પ્રશ્ન થઈ શકે છે, કે-જો સુખી થવાની
ઈચ્છા છે. તો શું 'સુખ' મેળવવાનો પ્રયત્ન નહિ કરતા હોય ?
ત્યાજમાં જણાવવાનું કે-ના એમ પણ નથી. સુખ મેળવવા માટે
પ્રયત્ન તો રાત્રીદિવસ કાયમ કરે છે.

પ્રશ્ન-જો એમ છે, તો જગત દુઃખી કેમ ?

ઉત્તર એકજ છે કે-જીવોને સુખ મેળવવાની પૂરેપૂરી ઇચ્છા
હોવા છતાંય અને તેને માટે 'સતત ઉત્તમ કરવા' છતાંય, મોદરૂપી
કર્ષના ભેરથી ભ્યામિં હોવાના કારણે વાસ્તવિક સુખદુઃખ યામાં છે,
તે વિચારી શકતા નથી. ત્યાંસુધી આ વિચારવામાં ન આવે, ત્યાં
તે સુખી ઇચ્છા અને પ્રયત્ન કરવા છતાં પણ જીવો સુખ પામવાને
મનને દુઃખી થાય છે. આપણે જગતમાં અનુભવીએ છીએ કે-ગરી-
યથી તવગર સુધીના તમામ મનુષ્યોમાં જાનંત્રિકો નહિ નીકળે,
કે-જો દુઃખની છુમ નહિ પાડતો હોય !

આથી સમજવાનું છે કે-મોદ એ સર્વ છે, અને અજ્ઞાન એ
મોદરૂપી સર્વત્વ છે. તે ભેર મારા આત્મામાં દેવાઈ ગયેલું છે,
તેથી જ હું દુઃખી થાઉં છું. આ વાત ત્યારે જ્ઞાનમાં આવશે,
ત્યારે તે ભેર દૂર કરવાનો ઉપાય જાણાઈ આવશે, અને ત્યારબાદ તે
જ્ઞાનને મળીને તેમ જ મેલન કરવામાં આવે તો આત્માએ સુખને
માટે કરેલો પ્રયત્ન સફળ થાય, જાણીના પ્રયત્નથી તો દુર્ભિ
પણ થાય.

જેમ મનિષ્ય નગરમાં જવાની ઇચ્છાવાળો ત્યાંસુધી આસા રહેવાને
માગે નહિ, અને આજ્ઞા જ કરે તો પરિણામે તે માર્ગમાં જ વ્યવહારી

મરે છે, તેમ સુખનો સાચો માર્ગ જ્યાંસુધી હાથમાં નહિ ત્યાં સુધી આત્મા સુખને બદલે દુઃખને પામે છે. આથી સુવાનું છે, કે-સુખનો પારમાર્થિક માર્ગ બતાવનાર દુનિયામાં જો હોય. તો તે ભાવદયાના સાગર સાચા જૈન મુનિવરોજ છે, અને તેના યોગેજ સત્ય સુખની પ્રાપ્તિ છે.

મહાયત્ર્યંદ્રને પણ આવા પવિત્ર સાચા ગુરુને યોગ મલી ગ છે. તેથી મોહરૂપી સર્પને જોળખ્યો, અને તેનું ઝેર મારા આત્મા છે, માટે મારે તેને દૂર કરવું જોઈએ. એમ વિચારીને તે દૂર કરવાનો વિધિ તેણે પરમોપકારી ચારણ મુનિરાજને પૂછે તે મુનિરાજ પણ સમકિતપૂર્વક સાધુધર્મ, મોહરૂપી સર્પના ઝેર દૂર કરનાર છે. એમ બતાવે છે. અને આવા પ્રકારના ઉપાયને સાંજળતાંજ મહાયત્ર્યંદ્રે પોતાની સોળે સ્ત્રીઓની સાથે ડાઘપણ પ્રકારે વિચાર નહિ, કરતાં શ્રીપારમેશ્વરી પ્રવળ્યાનો સ્વીકાર કર્યો.

આવા પ્રકારનું મહાયત્ર્યંદ્રનું સાહસપણું જોઈને ખીંગ પા અનેકાએ દીક્ષા લીધી છે. તે પ્રથમ જણાવી ગયા છીએ.

ધર્મકાર્યમાં વિલંબ કરવો તે ચોગ્ય નથી જ,

ચોથી વાત એ પણ સમજવાની છે. કે-ધર્મકાર્યમાં સાદર કરીને પણ ધર્મ કરવા તત્પર થવું જોજ એમરૂકર છે. કારણ કે “શ્રેયાંસિ વ્રત્ત વિઘ્નાનિ” કલ્યાણકારી કાર્યોમાં ધણા વિધ્નો ઉપચિત થાય છે; માટે તે ઉપચિત થતા પાત્રનાં જ ધર્મકાર્ય કરી શકે તેમજ શાસ્ત્રકારમદરિજા નો જણાવે છે, કે-

“ ઝંકલે કાયત્વ્યં તં વ્રજે વ કરેદ્ તુરમાના ।

માટે સાંજના પહોરની પણ રાહ લેઈએ નહિ. આજ હકીકત શ્રીબાહુબલીજીનું ઉદાહરણ આપણને સ્પષ્ટ સમજાવે છે.

‘બાહુબલીજીનું ઉદાહરણ વિચારીને ધર્મરાધન કાલે કરવા ઉપર નહિ રાખવું લેઈએ.

એક વખત પરમતારક ત્રિલોકના નાય પરમાત્મા થી રૂપભદ્રેવ ભગવાન વિચરતા વિચરતા સાંજના ટાઈમે તથાશિવાનગરીએ. એટલે કે-બાહુબલીજીની રાજધાનીમાં આવે છે. ઉદ્યાન પાસે ભગવાન પધાર્યાના સમાચાર બાહુબલીજીને આપે છે. બાહુબલીજી વિચારે છે, કે-હું સંચારમાં ઠાકમાઠ પૂર્વક ભગવાનને વંદના કરવા જઈશ. આ તરફ ક્યારેય તો અપ્રતિબદ્ધવિહારી ભગવાન ત્યાંથી વિહાર કરી ગયા. અને બાહુબલીજીના અફસોસનો ખાર રહ્યો નહિ. માટે અફસોસ કરનાનો વખત ન આવે તે પહેલાં જ સ્મરકર્મ કરી સેતુ વધુ છટા છે.

ત્યારે આજકાલ મોહસર્પથી ડસાયેલા કેટલાક પામર આત્મા-ઓ ધર્મ કરવામાં ઉતાવળ થી ! આજે નહિ તો જે દિવસ પછી થશે ! આવા પ્રકારનું વિપરીતપણે ભોલે છે. ત્યારે મોહરો પરણાવનો કાય, અગર બીજા કાઈ સાંસારિક પાપકાર્યો કરવાં હોય, તો જરૂરી કે કે-લાઈ વિચાર નહિ કરવો, જે કરવું ને જરૂર હોય. આવા રહસ્યના આત્માઓ કુળ ન પામે તો બીજું પામે પણ શું ?

‘મોહસર્પનું ઝેર ઉતારનાર એક પારમેશ્વરી પ્રવચન છે.

પ્રથમી વાન એ સમજવાની છે, કે-પારમેશ્વરી દીક્ષાજી મોહસર્પનું ઝેર ઉતારનારી છે. આવી-મોહસર્પી સર્પના ઝેરથી મુક્તિવાળી આત્માઓને પ્રવચનો આજનાં, બીજાં જનમાં અગર જાનરે પણ તેમો સીધારે કરી સિદ્ધિપુરો નરો, ઉંચે જનતા

કરતી હતી. અને મારા પિતા પરમ નાસ્તિક હતા. મરણ સમયે મેં તેમને કહ્યું હતું, કે- જો તમે દેવલોકમાં જવ યા નર્કમાં જવ તો મને ત્યાંના સુખ દુઃખ કહેવા આવજો. છતાં આજ સુધીમાં ત્યાંના સમાચાર કહેવાને કાઠજ આવ્યું નથી, આથી એમ લાગે છે કે- પરલોક જેવું કંઈ છે નહિ. તો પછી આ બધું કષ્ટાનુકાન શા માટે કરવું ?

વળી એક ચોરને છવતો તોળ્યા બાદ તણ તણ જેવડા તેના અનેક ટુકડા કર્યા, મરણ બાદ પુનઃ તોલ્યો તો તેમાં કંઈ પણ ન્યૂનાધિકતા થઈ નહિ, તેમજ ઘણુંજ તપાસીને જોવા છતાં પણ ક્યાંઈ આત્મા દેખાયો નહિ.

પુનઃ પણ એકવાર એક ચોરને છિદ્ર વિનાની એક કુંભિની અંદર પૂર્ણે ત્યારબાદ તપાસ કરતાં તેને મરણ પામેલો જોયો, પણ આત્મા તે કુંભમાં ક્યાંય છિદ્ર નહિ હોવા છતાં ક્યાં ચઢીને ગયો તેની ખબર પડી નહિ. તેમજ અંદર અનેક કીડા ઉત્પન્ન થયા હતા તો તે પણ ક્યાં ચઢીને અંદર ગયા તેની ખબર પડી નહિ.

આ રીતિએ ખૂબ પરીક્ષા કરીને મેં નાસ્તિકમત સ્વીકાર્યો છે. મારે તમે પણ આ કાગળ કષ્ટાનુકાન કરવાનું છેલ્લો.

નાસ્તિક મતનું ખંડન અને આસ્તિક મતનું સ્થાપન

દરે પરમ હિપક્રી શ્રી સદ્ગુરુ મહારાજ શ્રી કચીચાખર બચવાન કર્મમાં છે. કેન્દ્રે રાજ્ય ! ત્હારી માતા ધર્મના પ્રભાને સ્વર્ગના નુમમાં ખેંચે છે, અને ત્હારો પિતા નાસ્તિકતાને લાઈને નર્કના દુઃખમાં ફસાઈ રહેલ છે. માટે મેં આજના નથી. પરંતુ એટલા માટેથી બંધન નહીં તેમ જ માનવ મેં આજની નથી

સંસારમાં ચાર ગતિ છે, દેવગતિ મનુષ્યગતિ તિર્થંચગતિ અને નારક-
 ગતિ. આ ચાર ગતિમાં મનુષ્યગતિ અને તિર્થંચગતિ આ બે ગતિ
 તો પ્રત્યક્ષ છે. તેમજ ચંદ્ર, સૂર્ય આદિ જ્યોતિષી દેવોનાં વિમાનો
 પણ પ્રત્યક્ષ દેખાય છે. મનુષ્ય ગતિની અપેક્ષાએ તિર્થંચગતિ પણ
 પરલોક દેવવાય અને તિર્થંચ ગતિની અપેક્ષાએ મનુષ્યગતિ પણ
 પરલોક દેવવાય. આયુષ્ય પૂર્ણ થયે જેમ આત્મા તેવા પ્રકારના
 કર્મના મોઝે તિર્થંચ ગતિમાં જાય છે, તેમ તેવા પ્રકારના કર્મના મોઝે જીવ
 દેવ વિગેરે ગતિઓમાં પણ જાય, તેમાં નવાઈ નથીજ અને આથી
 દેવગતિ અને નર્કગતિ પણ સાબિત થાય છે. વળી જેમ પરલોક છે,
 તેમ પરલોકમાં જન્મદો આત્મા પણ છે. જે આત્મા ન મૃત્યુ, તે
 કુલ મિત્રનો કર્તા, અને તેના દુષ્ટનો બોધના કાલ અને ! વળી
 આત્મા નથી એવા નિર્ગેષ કાલ કરે છે ! આથી સમજાય તેવું છે કે
 જે નિર્ગેષ કરનાર છે, તેજ આત્મા છે. વળી જેમ અરુણીના કાશમાં
 તેના કુકરે કુકરા હરીએ અને લેકેએ તો તેમાં ક્યાંય અગ્નિ નથી
 દેખાતો છતાં તેમાં અગ્નિ માન્યો જ પડે છે. એ જ માત્ર તો
 ત્યારે તે અરુણીના કાશમાં પડાય છે ત્યારે અગ્નિ પ્રગટ દેખાય છે.
 તે ક્યાંથી દેખાય ! તેવીજ રીતેજ આત્મા પણ આવી દેખાયો નહિ
 દેખાતા છતાં પણ જા રાત્રીમાં આત્મા મહેલ છે એમ માન્ય જ
 કરાયું. તેમજ સમગ્રાની કૃતિ (મિલકતી) વાલુ જ્યાં પડેલાં મેલવામાં
 આવે અને વાલુ જ્યાં પડે મેલવામાં આવે, તો જાણ તેના પ્રમણમાં
 અનુભવિતના સંભવતા નથી અપરતી, તો આવી અવસ્થા કુલ દેહીને
 મરણ પહેલાં અને જ્યાં તેજવામાં આવે તેમાં અનુભવિતના ક્યાંથી
 મેલ ! ન જ રીકાવવામાં આવે તો પ્રાનવજન સંકેત, તેમજ
 જન્મમાં ક્યાં અપરતો જ આ પડે તો તેજ કુલ કિંદ નહિ દેખા
 જ્યાં નહારે ક્યાંથી કો છે. તેમજ જન્મરતો જન્મમાં અંદર પણ
 જ્યાં કો છે. તો જ્યાં અંદર કો છે આત્મા પણ કિંદ વિભવતી

કુંભીમાં પૂર્યો હોય તો પણ બહાર જઈ શકે છે. અને અંદર રહેલા શયમાં બીજા કૃમિઆદિ છવો ઉત્પન્ન પણ થઈ શકે છે.

આ રીતિએ દશવિદ્યા પ્રતિઉદ્ધારણથી જો તું વિચાર કરીશ તો જરૂર એમ ખાતરી થશે કે-આત્મા છે. અને પરલોક પણ છે,

**ચિરકાલીન કુસંસ્કારોનો ત્યાગ કરવાના
સાધક દાખલાઓ**

ઉપરોક્ત સઘલી હકીકત સાંભળીને પ્રદેશી રાજા કહેવા લાગ્યો કે-આપના ફરમાવ્યા મુજબ જો કે આત્મા, પરલોક આદિ સિદ્ધ થાય છે. પરંતુ ઘણા કાળથી આવેલી નાસ્તિકતા કેમ છૂટે !

શ્રી ગુરૂ મહારાજા ફરમાવે છે કે-હે રાજા ! જેમ ઘણા કાલથી અંધતા અને દરિદ્રતા ચાલી આવતી હોય અને તેને ટાળનાર જો કાંઈ મલી જાય તો તેને છોડી દેવાય કે નહિ ? જો છોડાય તો પછી અંધતા અને દરિદ્રતાની સમાન યા તેનાથી પણ અધિક લયંકર એવી નાસ્તિકતાને કેમ ન છોડાય ? જરૂર તેને છોડવીજ જોઈએ. આ રીતિએ ગુરૂ મહારાજના વચનના શ્રવણથી પ્રદેશી રાજા પ્રતિજ્ઞા પામીને નાસ્તિકતાનો ત્યાગ કર્યો; અને પરમ શ્રદ્ધાળુ બનીને મુશ્રાવક બન્યો.

સ્વામીદ્રોહી સૂર્યકાન્તાથી પ્રદેશી રાજાનું સ્વર્ગગમન

જોકે વખત પરપુરુષમાં આસક્ત બનેલી આ પ્રદેશી રાજાની સૂર્યકાન્તા નામની રાણીએ પૌષધના પારણામાં રાજાને ઝેર આપ્યું. બાદ આ હકીકત જાણી છે, એવા ચિત્ર નામના મંત્રીની પ્રેરણાથી સમાધિ પૂર્વક આરાધના કરી આ વિનશ્વર દેવનો ત્યાગ કરીને પ્રદેશી રાજાનો છવ પહેલા સૌધર્મદેવલોકમાં સૂર્યાત્મ નામે દેવ થયો.

સર્વ પ્રાન્તા ગાળી પોતાનું પાપ બુદ્ધિ પડી જવાથી ભય
મીન નાસી ગઇ, અને જંગલમાં સર્પ કસવાથી મરીને નરકમાં ગઇ.

અર્થભિદેવની ભક્તિ

એક વખત આમલ કદવા નગરીમાં ભગવાન શ્રીમદાસીદેવ
ધર્મી, તે વખતે અર્થભિદેવ આવીને ભગવાનની આગલ દિવ્ય નાટક
તેના રૂપ ભક્તિ કરીને દેવલોકમાં પોતાના આને ગયા. ત્યારબાદ
તેમ સ્વામીએ પુણ્યથી ભગવાને તે અર્થભિદેવનો પૂર્વ ભવ હતો.
અને દલે પછી તે મદાવિદેવ લેખમાં સિદ્ધ પદને પામશે. તે પણ મનુ.

આ ઉત્તમ દુવનમાં નારિતકતા એ ભયંકર રોગ છે.

આ ઉદાદરણમાં વાંચક મદાશીને પણ સમજવાનું મને તેમ
કે. પ્રથમ વાત તો એ છે, કે આ ઉત્તમ મનુષ્ય દુવનમાં નારિતકતાના
સંકેતો એટલે સોનાની ધાણીમાં સોાગની મેખ જેવું અગુણ
વળી જે આ ઉત્તમ મનુષ્ય દુવનમાં આત્મા એ પુણ્ય પાપ
કિમી માન્યતા રૂપ નારિતકતાના ધુમ સંકેતોને પામે તો તે આ
પામે તો તે આત્મા ઉત્તમ દુવનને ધારી નારિતકતાના સંકેતો
જર્ણમાં ગળે છે. આથી નારિતકતા ની દુવનમાં ગર્ભકમાં
તેમ દેવતા છે. સો દેવતા છે. અને કીર્તીના મુખના મળ
તો દર દેવ હશે છે.

નિમકલદાવ એવક દેવા દેવા લેખકો

૧૫૫૩ પાસે આ નારિતકતાના ભયંકર રોગો મ
પેળાગીને આ ભયંકર આન પલ નથી લેતું. અને તે
તેમની ગેમક પામે છે. કદાચ એવી જિજ્ઞાસુ
માટે જાણી શકાય છે. નિમકલદાવ નેમકલિ પો
મોને ને નામકલેવ નમકલિ આને છે. ભલે ને તે

આ ભયંકર રોગને દૂર કરવાની ચિન્તાવાળો બને છે, અને અવસર મળતાં તેને દૂર કરવાનો પ્રયત્ન પણ કરે છે. કદાચ સરલતાથી તે રોગ દૂર થઈ શકે તેમ નથી એમ જાણવામાં આવે છે, તો માયા કરીને પણ તે રોગને દૂર કરવા પ્રયત્ન કરે છે, અને આ રીતિએ કરાયેલી માયા પણ શાસ્ત્રદ્વાર મહારાજના દરમાવ્યા મુજબ પ્રશસ્ત-કાટીમાં જાય છે.

શ્રીપ્રદેશીરાજના જીવનમાં પણ એમ જ બને છે રાજા માલિક છે, ચિત્રનામનો મંત્રી એ નિમકહલાલ સેવક છે. માલીકને રોગનું ભાન નથી પરંતુ સેવકને છે, અને આથી જ અવસર પ્રાપ્ત થતાં ઘોડા ખેલાવવાના જ્ઞાને શ્રીગુરુમહારાજ પાસે રાજાને લઈ જાય છે, ગુરુના સમાગમના યોગે રાજાનો નાસ્તિકતારૂપ ભયંકર રોગ દૂર થાય છે. અને પરિણામે સદ્ગતિનો ભાગી બન્યો અને મુક્તિના સુખનો ભોક્તા પણ બન્યો. અર્થાત્ શાશ્વત આરોગ્યતાને પામશે.

આથી સમજવાનું છે કે—સેવક મલો તો આવા મહાજ્ઞે તેડું જરૂર ઇચ્છાય; જેમ નિમકહલાલ અને આત્મહિતચિંતક સાચા સેવકો ઇચ્છવા યોગ્ય છે, તેમ આત્મહિતચિંતક સાચા માલીકો પણ ઇચ્છવા યોગ્ય છે. આ રીતિએ, સ્વામી અને સેવક જો આત્મહિતચિંતક બને તો જગતમાં અપૂર્વ શાન્તિનું સામ્રાજ્ય કેળાયા સિવાય ન રહે. પરંતુ ખરી વાત તો એ છે. કે—સાચા આત્મહિતચિંતકપણના અભાવે અને ખોટી સ્વાર્થ રક્તતામાં તન્મય બનવાના પ્રતાપેજ દુનિયામાં સર્વત્ર અશાન્તિ જોવાય છે.

ભાવોપકારી પ્રત્યે કૃતજ્ઞતા

ખીજ એ વાત છે, કે—ભાવવૈદ્ય શ્રીસદ્ગુરુ મહારાજનો યોગ મહાવો અનિશ્ચય દુર્લભ છે, જ્યાંય જે પુણ્યવાનને તેનો પવિત્ર યોગ મળે છે, અને તેઓશ્રીના વચનામૃતનું પાન કરે છે. તેવો પુણ્યમાન જ યોગ્ય હોય તો જરૂર તેનો ભાવરોગ દૂર થાય છે. અને આગી

પાવઆવગતતાને પામે છે. આ રીતએ આવ આરોગ્યતાની પ્રાપ્તિમાં
અદ્યુરગ્રસ્તો મહાન હિંસકાર કરેલા છે. આવા મહાન ઉપચારી
મદાપુરુષોની નેટલી અક્તિ થાય તેટલી થોડી જ છે.

આરે દુનિયાના સ્વાર્થી વૈજ્ઞાનિકનો તેમના દ્વારા યોગ્ય
શારીરિક ઉપચારને સમજતો જૂલતા નથી, તે પછી આર્થિક ઉપ-
ચારને કરનાર નિઃસ્વાર્થી સાચા ભાવદેય એવા અદ્યુરગ્રસ્તોના ઉપચારને
કેમ જ જુલાય ? તે નજ જુલાય તે અદ્યુરગ્રસ્તો પણ તેના વગર
અર્થે કરીને જગતમાં ઉપચાર કરી રહ્યા છે. તેવા પરમનારક શ્રી
તીર્થકર દેવોનો ઉપચાર તે કેમ જ જુલાય ? ન જ જુલાય અને
આ રીતએ ઉપચારને નદિ જુલવો તેમાં જ આગી કૃતજ્ઞતા છે.
આજ કારણે પ્રદેશીયના કાલધર્મ પામીને દેવલોકમાં જાય છે. તે
ત્યાંથી પણ આત્મને જગવાન મદારીરહેવ પામે દિવ્યનારક કરનાર
અક્તિ કરી જાય છે.

કૃતજ્ઞતાથી દુર રહી, અદ્યુરગ્રસ્તોના સમાજમર્માન્ત
રહેવું જોઈએ.

આજે ગોરા ભાગની દુનિયામાં કૃતજ્ઞતાને જાણે જનપતા આવ
મઈ દોષ, તેમ દેખાય છે. તે ૧ પ્રલોક વર્ષ વૈજ્ઞાનિક ઉપચાર કરનાર
રો ઉપચાર માનનારા મહાશ્રી. પરંતુ સૌપ્રકાર આત્મનો ઉપચાર
કરનારા મહાપુરુષોનો ઉપચાર માનનારા તે વિરલજ મહાશ્રી. વર્ષ
વર્ષ પ્રલોક વર્ષ તે એવો છે, ૧-ઉપચાર માનવો તે દુર
પરંતુ સાચી જગતનો આ ઉપચાર કરનાર છે. પરંતુ
મહાશ્રી ભારત છે. વૈજ્ઞાનિક તેમ તેમ મોટીને મોટો
કરવાના દુનિયાના રીતને મહાપુરુષોના જમણમણી પણ રહે
મહાશ્રી દુનિયાના મહાશ્રી છે. વિવેક આત્માઓને તેવા
જો દર રહેવા અને અવધાન રહેને પામેલા અવધ

તેના વિષય પાતાનું જીવન છે, તેના આત્મજીવનમાંથી
 ગમે ત્યાં, ગેરગામી, ગુણગમોત્તમા, તેમજ પોતાનાં જનમ પર્વોત્સવોને
 આગરનાર, અને રાજ્યના માલિક એવા પણ પવિત્ર પરવડામાં
 આમજન ગમેતી રાજાના નેર આવે છે. પરિણામે પોતાનું પાપ
 છુટી પડી જતાં રાજાને પાપને બાગવું પડે છે. બપોરે અટ્ટીમાં
 અર્ધેથી કરાવ છે. અને મરણ પામીને પરમાધામીઓના માર આવા
 નર્કમાં મિથાતી જાય છે. અરેબર કામાગિનના એ પાપી જ
 બપોર છે.

સ્વામિદ્રોત્પત્તિઓની દુર્ગતિ

અરેબર ! પાપી આત્માઓને મુંઝર રચાવ ક્યાંથી મહે ? પાપી
 આત્માઓ પાપ કરતાં લેશ પણ વિચાર કરતા નથી, તેનાજ
 પરિણામે ઈચ્છા નહિ હોવા છતાંય આ જગતમાં એકાદ જનીને
 ભવાંતરમાં બધુંકર દુર્ગતિના ખાડામાં જઈને પટકાય છે. અને મહાન
 દુઃખોને ભોગવે છે.

ન્યારે આ લોકના સ્વામીનો દ્રોહ કરનારની પણ આ હાલત
 થાય છે, તો પછી ત્રણ જગતના માલિક એકા-તોપકારક પરમતારક
 એવા ભગવાન શ્રીજિનેશ્વરદેવનો અને તેમના કહેલા તારક ધર્મનો

દોઢ કરનારાઓની તો કેવી બપુંકર દસા થવાની તે વાંચીએ ત્યજ વિચારો લેવું

અસાધ્ય અવસ્થામાં પહોંચી મનને સમાધિમાં રાખનાર ધર્મ અને ધર્મશીલ આત્માઓનો અભાગમ છે.

ચોથી વાત એ છે. ૧-મો તેવી અવસ્થામાં પહોંચી ધર્મશીલ આત્માઓ ધર્મના યોગે હૃદયસ્થાને પામ્યા શિવાય રહેતા નથી, તેમજ ધર્મશીલ આત્માઓનો અભાગમ હૃદયસ્થાની લેખ રહી જતો થાય છે. અરે હૃદયસ્થાથી પણ અધિક રસ ગાળનારો જાને છે. આ વાત પણ આમાં સ્પષ્ટ થાય છે.

ઉપસંહાર

આ આખાપ દેશાન્ત ઉપરથી બધા આત્માઓએ સાર એ લેવાનો છે કે દાંસ લેવા વિવેકવાળા જાતીને મદદરૂપના વચનામૃતનું પાન દરવામાં રહત જનવું, અને તેઓમાંથી હૃદય સન્માર્ગની ગારાદના દરોને મુક્તિના મહેમાન જનવામાં ઉજ્જમાજ જનવું.

